

श्री सरस्वतीजीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

सुख साधन ग्रन्थ माला का दूसरा ग्रन्थ ।

“होउ राज्य में इनाम तथा लायव्रेरी” के लिये स्वीकृत
गुजराती

कर्त्तव्य-कौमुदी

प्रथम अध्याय

शतावधोनी-पंडित मुनिशंकर

श्री रत्नचन्द्र जी रचित

तथा

चुन्नीलाल वर्द्धमान शाह

के विवेचन का हिन्दी अनुवाद

अनुवादक, मास्टर रत्नचन्द्र कडावत

कर्त्तव्य मय कर्त्तव्य प्राणी कर्त्तव्यै रपि ।

अकर्त्तव्य न कर्त्तव्य प्राणी कर्त्तव्यै रपि ॥

प्रकाशक

जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय, व्यावर ।

[भा. २३, २४८ (प्रियम सा. १६७६) सन् १९२० ई०]

ज्जावुलि
१००० }

— — —

{ मूल्य १॥११
{ सजिल्द २॥

प्रकाशक—

कुवर मोतीलाल रांका,

आनरेरी मैनेजर,

जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय (Beawar) ब्यावर

राजपूताना ।

पृष्ठ-सूची

	पृष्ठ
टाइटल पृष्ठ	१
पृष्ठ-सूची	"
प्रार्थना	"
सुनहरी नामावली	"
हिन्दी कर्त्तव्य-कौमुदी पर मिली हुई सम्मतियाँ	४
गुजराती कर्त्तव्य-कौमुदी पर सम्मतियों का सार	"
प्रकाशक का निवेदन	६
प्रस्तावना व उपोद्घात	१४
प्रथम खण्ड की अनुक्रमणिका	४
प्रथम खण्ड	१६०
दूसरे खण्ड की अनुक्रमणिका	४
दूसरा खण्ड	१६३
तीसरे खण्ड की अनुक्रमणिका	४
तीसरा खण्ड	१७४
वचनामृत	८

योग ५४६

सूत्रक—

बाबू विश्वम्भर नाथ भार्गव,

प्रोप्राइटर स्टैण्डर्ड प्रेस,

रामनाथ भवन इलाहाबाद ।

प्रार्थना ।

श्री जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय व्यापार द्वारा सर्व साधारण में जैन धर्म व जीवदया का प्रचार व सदाचार की प्रवृत्ति हेतु नाना प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित हुआ करती है ।

(१) पुस्तकों की धितों का मुख्य पुस्तक प्रकाशन के कार्य में ही लगाया जाता है ।

(२) पुस्तक का अग्रिम न हो इस हेतु कुछ न कुछ मूल्य अवश्य रक्ता जावेगा ।

(३) कार्यालय के कार्यकर्ता निःशर्त सेवा कर रहे ह ।

(४) इसके लिये जो सज्जन पुस्तकें लिखकर या अनुवाद कर भेजेंगे, उनकी यह सखा कृतज्ञ होगी ।

(५) समाज के विद्वान, दाधीर, उत्साही, प्रभादना करने वाले इत्यादि सब ही प्रकार के सज्जनों का कार्यालय को प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का कर्तव्य है ।

123
सूचना ।

प्रत्येक पृष्ठ की अनुक्रमणिका उस पृष्ठ के पारा लगाई है । पाठक अनुक्रमणिका पृष्ठ के पार्श्व देखें ।

सुनहरी नामावली ।

नरस्वी जी महाराज श्री श्री १००८ श्रीदेवजीरिपीजी, स्तम्भ		
श्रीयुत् गिरधारीलाल जी साखंला बेंगलोर,	मूलसंस्थापक	
श्रीयुत् धूलचंद जी छाजेड जेनारण	...	संस्थापक
श्रीयुत् संट दाम जी भाई लक्ष्मोचंदजी आलंब स्थानक		
चीच पोरली चम्बई
श्रीयुत् विजयराजजी मुथा मद्रास	...	मुख्य संरक्षक
श्रीयुत् निरेमलजी बोहरा	..	"
श्रीयुत् गुलाबचंदजी घेवरचंद जी छलारगी जेतारण		संरक्षक
श्रीयुत् जलराजजी श्रीवंसरा बेंगलोर
श्रीयुत् अचलदासजी लांडा घेवरचंद जी पारख तीवरी		"
श्रीयुत् निरेमल जी बाठया व्यावर
श्रीयुत् कजाडीमलजी साभागमलजी व्यावर	..	"
श्रीयुत् श्रीचंदजी अवारगी व्यावर
श्रीयुत् सुवालालजी कोठारी व्यावर
श्रीयुत् महावीरसिंहजी हांली	...	मुख्य सहायक
श्रीयुत् मिश्रीमलजी मुरगोत व्यावर	...	"

नोट:—श्रीयुत् फूलचंदजी कोठारी से २००१ रु० व श्रीयुत् पञ्चालाल जी आदया का १००१ (कल्याणमलजी मुथा के जिम्मे उनके रुपये जमा हैं) इस वक्त तक हमें नहीं मिले अतः सुनहरी नामावली से उनका नाम निकाल दिया गया, रुपया प्राप्त होने पर भविष्य में छुपने वाली पुस्तकों पर छुपेगा, इन ३००१ रुपये के नहीं आने से हम पक्की कपड़े की सुनहरी जिल्द नहीं बंधा सकते हैं ।

कुंवर मोतीलाल रांका आनरेरी मैनेजर ।

हिन्दी कर्तव्य-कौमुदी पर मिली हुई सम्मतिर्यो ।

BEAWARE,

Dated 14th August, 1922

THE book written in an Easy comprehensible language is really a boon to the public. The order of compilation is well arranged and the labours of K. Moti Lal Ranka really deserve being well paid by the general approbation of the public. Apart from the authors confirming himself to any particular line of religion, the book deals with the fundamental and broad principles of life. The book shows us what to do and what course to follow.

The first part which deals with the definitions of *Kartavya* brings to light various things which every man ought to know.

The second part is really a splendid thing and is the thing that is very necessary for the youths and students in this age. In my opinion it would be very wise if this book is introduced in the schools in lieu of other Hindi books.

The third part is the portion with which every man of world is connected. It deals with the duties of a man of world and in my opinion the book is in no way inferior to "Cobbett's advise to young man" and other similar books.

In end I would say that one cannot say too much about the worth of the books and would like to recommend the book to every friend of mine, who is in search of a really good book upon morals.

(Sd.) SOBHAG LAL RAWAT.

M.A., B Sc, LL. B,
Vakil, High Court

Mr Moti Lal Ranka, deserves many thanks from the Hindi knowing public for the publication of the excellent translation into Hindi of the Gujrati book "Kartavya Koumudi" This book will, if introduced in the curriculum of studies in the schools, fulfil a very necessary gap existing in the modern system of education, I mean the moral training of youths. The want of moral development has resulted in general degradation of our countrymen in all good qualities, viz., Honesty, Straightforwardness, Self-sacrifice, Love of Country, etc If the youths of this country had been imparted education also on the lines indicated above, India would not have come down to her present flight. She would have remained what she formerly was, viz, the most civilized prosperous and happy country on the face of this earth. I would recommend this book to every wellwisher, of his motherland to be kept in his house as a true guide on the path of morality.

[NATHU LAL GHIYA,

15th August, 1922] *Vakil, High Court, Beawar*

THIS book which is in three parts is a complete translation of a similar book in Gujarati. It deals with Hindi life and conduct and I think Mr Ranka has rendered valuable service to the Hindi knowing public in bringing out this Hindi Edition. It clearly and comprehensively lays down the duty of a man in all the stages of human life. It presents so valuable suggestions that it may safely be taken as a guide in life. The book will prove useful not only to the sterner sex, but also to the tender one.

B H VARMA, B A,

Head Master

SANATANA DHARMA SCHOOL, BEWAR

11th August, 1922

हिन्दी वैद्यकल्पतरु औफिस व्यावर

सं० १९७८ पौष वदी ३

"वर्त्तन्म फामुदी" का हिन्दी अनुवाद निकाल कर श्रीयुक्त कुंवर मोतीलाल जी राभा ने हिन्दी भाषा भाषियों का बड़ा उपकार किया है। यह पुस्तक सदाचार शिक्षा की अपने दह की एक हों है। ममार में पीन कीन से कार्य करने योग्य है और कीन २ से नहीं उनका इस में मले प्रकार विवेचना किया गया है, यातकों को तथा युवाओं को किस प्रकार के सदन सदन से उन्हें अपने जीवन में सफलता और यश मिल सकता है उसी का इस ग्रन्थ में प्रभावोत्पादक और रोचक उपदेश

है। पुस्तक सभी लोगों के लिये पढ़ने योग्य एवं उपादेय है। हिन्दी भाषा में ऐसी पुस्तकों की बड़ी कमी है पर हमारे उत्साही नवयुवक रांका जी ने गुजराती भाषा से अनुवाद कराकर इसे प्रकाशित करने का जो उद्योग किया है वह स्तुत्य एवं अनुकरणीय है। इस पुस्तक से चरित्र गठन में बड़ी सहायता मिलेगी, इसका घर घर प्रचार होना चाहिये क्या ही अच्छा हो कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी इसे पाठ्य पुस्तकों में चुनें जिस से विद्यार्थी गण अपने कर्त्तव्य पालन करने में विशेष उत्साहित हों।

व्यास पुनर्मचन्द्र तनसुख वैद्य

आँनरेरी सम्पादक—

‘हिन्दी वैद्य कल्पतरु’

मैंने हिन्दी कर्त्तव्य कौमुदी को आद्योपान्त ध्यान पूर्वक पढ़ी है। यह पुस्तक आबाल वृद्ध सब के पढ़ने योग्य ही नहीं किन्तु मनन करने योग्य है। हिन्दी संसार में इस प्रकार की पुस्तकों का प्रायः अभाव सा था। आनन्द की बात है। कि कुंवर मोतीलाल जी रांका ने इस कमी की पूर्ति की है।

मेरी सम्मति में प्रत्येक मनुष्य को प्रति दिन इस पुस्तक के पाठ के लिये कुछ समय निकालना चाहिये ताकि यह लोक और परलोक दानो सुधरें।

बालकों के लिये तो प्रत्येक माता पिता को एक एक प्रति अवश्य लेकर उनसे बार २ आग्रह पूर्वक इसको पढ़ने की उत्तेजना देते रहना चाहिये।

मं भारतीय पाठकों से अनुरोध पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे अपने विद्यार्थियों में इस पुस्तक का प्रचार कर बालकों को सदाचारी बनाने में अग्रसर हों ।

कन्हैयालाल गार्गीय जी, सी. ऐ

लेट हेंड गास्टर दरबार स्कूल जैसलमेर

"हिन्दी कर्त्तव्य कौमुदी" अपने ढङ्ग की एक ही पुस्तक है । यों तो नित्य प्रति अनेकों पुस्तकें निकलती हैं परन्तु इस प्रकार की शिक्षाप्रद और उपयोगी पुस्तकों के प्रकाशित होने से जन साधारण का बड़ा उपकार होता है । "कर्त्तव्य कौमुदी" एक सच्चे मित्र का सा काम देती है । यद्यपि किसी धर्म पर वह पुस्तक नहीं है परन्तु सब धर्मानुयायियों के लिये समान उपयोगी है ।

प्रकाशक महोदय को ऐसी पुस्तक हिन्दी जगत के सामने उपस्थित करने के लिये धनार्पण करना है । मुझे आशा है कि प्रत्येक गृहस्थ हमको पढ़कर अपने इष्ट मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे स्वयं पढ़ें और अपने बालकों को धर्माभिमानि और नीति निपुण बनाने के लिये ऐसी पुस्तक अवश्य मगावें । उनके चरित्र गठन करने के लिये ऐसी पुस्तक और नहीं होंगी ।

पोलूराम लेट अकाउन्टेन्ट जनरल

जैसलमेर स्टेट

ओफिसरी सुपरिन्टेन्डेन्ट, रवावर ।

गुरे कार्यों से बचने और अच्छे गुण धारण करने के लिये बहुत से उपदेश प्रद पुस्तकें हैं परन्तु यह पुस्तक ऐसी उत्तम और सरल रीति से लिखी गई है कि पढ़ने वालों को हृदय प्राप्ति हो जाती है। आदर्श-जीवन बनाने के लिये गृहस्थी को जिन २ विषयों के ज्ञान की ज़रूरत होती है उन सब का इसमें समावेश किया गया है। विद्यार्थियों को कौन २ से गुण धारण करने चाहिये उनके क्या क्या कर्तव्य हैं गृहस्थी का अपना जीवन कैसा बनाना चाहिये आदि चरित्र गठन के सम्बन्ध में यह पुरतक विशेष उपयोगी और गृहस्थी मात्र के पढ़ने और मनन करने योग्य है।

ऐसी पुस्तक प्रकाशित कर श्रीयुक् कुंवर मोतीनाल जी रांका ने हिन्दी-साहित्य के एक अङ्क की पूर्ति की है।

श्रीश्रीलाल दत्त इंगलिश टीचर

म्युनिसिपल स्कूल व्यावर ।

श्रीशान्ति नाथ जी ।

कुछ सम्मतियें,

“कर्तव्य कौमुदी” के विषय में प्रशंसा स्वरूप अनेकानेक सम्मतियें साक्षरों, विद्वानों, मुनि, महाराजों, जैन और जैनतर पत्र पत्रिकाओं, प्रसिद्ध वक्ताओं, आदि ने प्रदान की हैं उनमें से कुछ सम्मतियें हमें मिली हैं। उनका संक्षिप्त सार राठकों के अवलोकनार्थ यहां लिखते हैं। जिससे पाठकों को ज्ञान हो जायगा कि यह ग्रन्थ कितना लोक प्रिय हो गया है।

(૧) મુનિ શ્રી ચારિત્ર વિજયજી —લગ્ને છે કે આ પુસ્તક
 બનાવવા માં આપે અતિ વુદ્ધિ પરિશ્રમ ઉઠાવેલો છે પ્રથક પૃથક
 વિષય મામુલ કતુ વિચાર ગૌરવ કતીનો વુદ્ધિનો પ્રગમા કરે છે,
 હુટકવળ જરૂરી ઉપયોગી વિષય નુ પ્રથન કરવા માં વહુ દીર્ઘ
 દર્શિના અને લોકોપયોગી વશુ કર્તાવિ ધ્યાન માં રાત્યુ છે.

(૨) પૃથ્વી શ્રી વિજયવાલજી સ્વામી લખાવે છે કે —જેન
 તેમ જૈન તર માનવ વાધવો વતથ્ય ધાતક હત્યા ને ડોહો આ
 "વાદી" ના ચરચકતા પ્રકાશ માં નમન કરોશેતે સ્તુત્ય,
 સદાચાર, શ્રીદિવ આયુષ્મિવ સુવાયલવી થશે, પદ્ધિત રદા વ
 આગા ઉપયોગી પુસ્તકા રચના, રચિ લખહતા સમાજ ને પ્રથ
 લખા આપગાની આ સમયે જરૂર છે.

(૩) વણિ નાથુરામ સુન્દર જી લખે છે —૧ં "પરેશ્વર દ્વારાના
 જમાના ને વાચવા તાથક ઉત્તમ પ્રથ છે. મહારાજ શ્રી રત્નચ દ્ર
 જો ની વિદ્યતા અન્તેમનો મતન ધર્મ આ પુસ્તક ના તમામ પદો
 માં અને પરિચ્છેદા માં જગો જગો ઉપર ભગશી રહીયા છે."

અસ્યા કવિના યા માદય માધુય સારસ્ય ચ મહદય દદ્યા
 દ્વદિકા સુપદગાશ્ચ પ્રતિપદ મૈ હિવામુષ્મિવ ધ્યસ્વરા
 પરમાત્મ મહાકવિય મગ્ન વુર્ધન્તિ માનસ મૈ.

વિવેચક સ્ય વિ વિવચનસ્ય । ગર્ભાર્ય મા ભાષ્ય મનો મર્દીયમ્ ॥
 નુપ સદા ગાઢસ્થિતિ ચુતિતાસ શાહ મહાનદ નિમગ્ન ચિત્તમ્ ।

શ્રીયુત મહામહોપાધ્યાય શાહી શરરતાલ
 વત્ત્વ વૈમુષ્મિધા મનોહરા । જનિમયાડતાવિ સુસુદમયાધિયા ॥
 વિચાર્યો ના મુત્તમ શિલ્પ પ્રદા, સ્યુત્પાદિકા ધર્મસુતી નિમાગયા ॥

શાહી હાથી ભાઈ અમ્મા

अथ युन् रा० वा० कमला शंकर प्राण शंकर त्रिवेदिनोऽभि-
प्रायो एतेषः ॥ संस्कृत पद्यानि संक्षेपेण बह्वर्थं प्रतिपादयन्ति
सूत्ररूपाणि प्रसादगुणां पेतत्वाद् हृदयगमानि च । पद्यविवरण
मपि तथैव साधु सम्यक्न्यायं च मुनिराज स्याशयं विशदी-
करोति ॥

जैन हिनेच्छु-“कर्तव्य कौमुदी” नेना कर्त्तानो संस्कृत भाषा
पर नी अखुद सत्ता साधीत करे छे, सरलभाषा मां अमूल्य
विचारो दर्शाव्यो छे । एक एक श्लोक अमूल्य उपदेश थी भरपूर
छे आ पुस्तक अमे जैन अजैन ने यांचवानी मलामण करीए
छीए, अमारा नम्र अभिप्राय प्रमाणे अन्यान्य साधुश्रो पंडित
श्री रत्नचंद्रजी ना मार्गं नु अनुकरण करे तो ते बहु लोक
कल्याण करीशके, आ पुस्तक नुं हिन्दी भाषान्तर प्रकट थाय
एम अमे इच्छीए ।

सरस्वती (हिन्दी मासिक पत्र) यह कोई साढ़े चार सौ
सफे को पुस्तक है मनोहर जिल्द बंदी हुई है ॥ * * * श्लोक
देवनागरी टाईप में छपे हैं उनके नीचे भावार्थ गुजराती है ।
भावार्थ के नीचे लम्बा चौड़ा विवेचन भी गुजराती में है इस
पुस्तकमें वर्तमान समय के अनुसार मनुष्य के साधारण कर्त्तव्य
(duty) का निरूपण है, * * * बड़ी सुन्दर पुस्तक है श्वे.
सा. कॉन्फरेंस प्रकाश १५-१०-१६ “कर्तव्य कौमुदी” (प्रथम
ग्रन्थ मूल तथा भावार्थ) को पुरुषों अने बालकों ने कर्त्तव्य
कर्मनो अनुपम उपदेश आपनार आ अमूल्य ग्रन्थ संस्कृत
भाषा मां अने शार्दूल विकोडित वृत्त मां संस्कृत भाषा ना
शीघ्र कवि शनावधानी पंडित रत्न मुनि श्रीरत्नचंद्र जी महाराजे
रचेलो छे, अने सामान्य मनुष्य ना हितार्थ तेनो गुजराती
॥ नां सरल भावार्थ पण मुनि भीषोनेज लखो आपयो छे

આ પ્રથમ પ્રથમાં ૩ સદ્ અને ૨૩૨ શ્લોકો છે પ્રથમ સદ્ મા સામાન્ય વર્તવ્ય, શોડા મા વિદ્યાર્થીયો ના વર્તવ્યો દર્શાવવા માં આવયા છે જેન અન જોતર સર્વ ને માટે આ પ્રથ અત્યંત ઉપ યોગી અને માનનીય છે જેઓ પોતાના ચારિત્ર્યને ઉચ્ચતર લગાવી રહ શૌચિક આ પારશૌચિક સુચની અમિલાપા રાહતા હોય તે મને અમી આગ્રહ પૂર્વક મલામણ કરીએ છોએ કે આ ગ્રન્થ મા વર્ણવે કો સમયાનુકુલ અને સર્વ માન્ય વર્તવ્ય કર્મો નુ રહસ્ય સમજી તદનુસાર વર્તન કરધુ। કાલ્પમા પદે પદે મનોહરતા, ઉપયોગિતા માધુર્ય અને અન અર્થ ગામીર્ય મલકી ઉઠે છે અને પ્રથ વર્તા ની અસાધારણ, વિદ્વતા, હુદ્મિમતા, વાક્યપદ્ધતા, નીતિ, નિપુણતા, અને ધર્મ ના નિગુદ્ધ રહસ્યો તથા જન સમાજ ની ઘતમાન પરિસ્થિતિઓ ના ઉચ્ચસમ જ્ઞાન નુ માન થઈ આવે છે આરતુ છતાં કલિષ્ટતા નુતેમા નામ નિશાન પણ ન થી વિશેષ સૂચી તો એ છે કે પ્રાદસ્થ ધર્મ નુ પ્રતિપાદન એવી તો સૂન્મ બુદ્ધિ થી અને શુદ્ધોપયાગ વૂચક કરતુ છે કે તેમા મુનિ ધર્મ ની મર્પાદા નુ વિચિત્ર માત્ર પણ ઉત્તરધન થવા પામ્યુ ન થા અજ્ઞાન ધર્મ મા મહાન્ જૈના ધાર્ય તરીકે મનાતા અન પુજાતા કેટલા વજતો ઓએ રાજાઓ ને રીક્ષાવવા માટે અથવા અન્યાન્ય હેતુ થી રચેલા વટલાક પ્રર્ષા મા કોકશાસ્ત્ર ના જેવી અનુચિત પ્રિગતા અન સાવધ ઉપદેશ મરેલો જો ધા માં આવે છુ ઉપાર આ પ્રથ મા વધુ એક પણ વાક્ય થી મુનિ-વસિટી મા જૈન સાહિત્ય તરીકે પસદ કરાયલા દિવેજ વિલાસ ગ્રન્થ ને વલે આ પ્રથ દાઢલ કરતા મા આવ, તો અધિક ઉપયોગી અને સર્વ માન્ય થઈ શકે તેમ છે

प्रकाशक का नम्र निवेदन ।

कर्तव्य कर्म ही मनुष्य के लिये इह लोक और परलोक में नौका रूप है, कर्तव्य कर्म ही मनुष्य को उन्नति के शिखर पर चढ़ने का सुअवलर प्रदान करने वाला विशाल सांघान है, जो मनुष्य साहस दृढ़ प्रतिज्ञता और उमंग वश इसे पार कर लेता है वह निस्सन्देह अपने सुअभिष्ट और सच्ची सफलता को प्राप्त कर करके आनन्दित होता हुआ अपने सहयोगियों को भी आनन्द का समुचित आस्वादन देकर उनके उत्साह को वर्द्धन करता है । निस्सन्देह कर्तव्य कर्म का स्थान अति विशाल और उन्नत है ।

जब से मनुष्य पैदा होता है तभी से उसके कर्तव्य उसके साथ लग जाते हैं और वे मरण पर्यन्त लगे रहते हैं एक अंग्रेज महाशय का कथन है कि —

Duty begins with life and ends with death.
It bids us do what is right and forbids our doing
what is wrong.

अर्थात् — मनुष्य के जन्म समय से ही कर्तव्य का प्रारम्भ हो जाता है और उसके मरने पर उन कर्तव्य कर्मों की भी समाप्ति हो जाती है । प्रत्येक स्थिति में कुछ न कुछ कर्तव्य करना ही पड़ता है, इससे पता लगना है कि मनुष्य जीवन के साथ कर्तव्य का कैसा घनिष्ट सम्बन्ध है अतः बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष मनुष्य मात्र को अपना कर्तव्य जानना आवश्यक है । अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि वर्ड्स वर्थ (Words worth) कर्तव्य के लिये लिखते हैं :—

Than who art a light to guide, a rod To
check the erring and to reprove

अर्थात्—कर्तव्य मार्ग दर्शक ज्योति है, तथा प्रतिकूल पथ पर चलने वालों को सुधारने वाला चाबुक है। ऐसे कर्तव्य कर्म के सकेलन कर्ता अनुभव प्राप्त शनाथधानी प० मुनि श्री १००^० श्री रत्नचन्द्र जी महाराज की अठिनीय विद्वाना तथा उनके उच्च और प्रियान विचार सब लोगो पर प्रगट हैं आपा इन शुभ उद्देश्यों का आदर्श रूप “वृत्तव्य कोमुदी” रूपी ग्रन्थ (संस्कृत) में श्लोक बद्ध तथा गुजराती भाषा में उसका भावार्थ लिखकर जन समाज को बड़ा उपकृत किया है और श्रीयुक्त बुधोत्तल जी वर्द्धमान जी शाह (गुजराती भाषा के अनेक ग्रन्थों के लेखक) ने इसे सर्व मान्य बनाने के लिये अनेक धर्म ग्रन्थों से आधार पर गुजराती भाषा में उसका विवेचन किया है। मुनि जी महाराज ने मानव जीवों को सर्व समुन्नत बनाने के लिये, जिन २ कर्तव्य कर्मा की परमावश्यकता है उनको सर्व सामान्य और विशेष रूप से बड़ी दृष्टी से संकलित ने इस ग्रन्थ में यत्न करते हैं, इसी से यह ग्रन्थ केवल स्त्री पुरुषों को ही नहीं बरन् बालकों को भी अनुपम उपदेश देने वाला है। इस ग्रन्थ के प्रथम पटल में सामान्य कर्तव्य, दूसरे में विद्यार्थियों का कर्तव्य, और तीसरे में गृहस्थ का कर्तव्य यत्नलाया है, यह ग्रन्थ प्रत्येक मन, धर्म जाति, देश तथा काल के मनुष्य मात्र के लिये समान रूप से बहुत उपयोगी और माननीय है। समाज में रह कर मनुष्य जन्म को सफल भूत करने का एक मार्ग सागरी धर्म है जिसे गृहस्थ धर्म भी कहते हैं यह ग्रन्थ

गार्हस्थ्य दम्पति का सच्चा सलाहकार है। इस ग्रन्थ में गृहस्थ धर्म प्रतिपालन करने के निमित्त सम्पूर्ण कर्तव्यों का विवेचन इस उत्तमता से वर्णन किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य उन्हें पढ़ कर अपना जीवन, नीति धर्म और साधुता पूर्वक समाप्त करने की उत्तम प्रणाली को चित्तांकित करके कर्तव्य कर्मण्यता का एक धुंधल धीर वीर हो सकता है तथा इस अमूल्य ग्रन्थ को पढ़ कर और इसमें प्रति पावन किये हुए समयानुकूल व सर्व मान्य कर्तव्यों का रहस्य समझ कर तदनुसार वर्तव्य कर मनुष्य अपने चरित्र को उच्चतम बना के इहलौकिक ही नहीं वरन् पारलौकिक सुखों को भी प्राप्त कर सकता है। इस ग्रन्थ के प्रत्येक श्लोक से मनोहरता, उपयोगिता माधुर्य और अर्थ गाम्भीर्य प्रतीत होता है, तथा ग्रन्थ कर्ता की असाधारण विद्वता, बुद्धिमत्ता, वाक्य चातुर्य नीति और धर्म के गूढ़ रहस्य एवं जन समाज की वर्तमान परिस्थिति का उच्चतम आभास होता है—यह ग्रन्थ अपनी उपयोगिता के कारण गुजराती जन समाज में इतना लोक प्रिय हो गया है कि थोड़े ही समय में इसकी कई सहस्र प्रतियाँ उठ चुकी हैं और कई आवृत्तियाँ भी प्रकाशित हो चुकी हैं तथा बड़ोदा जैसे सम्भ्य और उन्नत राज्य में तो इस ग्रन्थ का इतना मान है कि पारितोषिक, उपहार तथा पुस्तकालय आदि के लिये भी इसकी स्वीकृति हो चुकी है अनेकानेक साक्षरों, विद्वानों मुनि महाराजों, जैन और जैनेतर पत्र पत्रिकाओं ने इस ग्रन्थ की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उनमें से कुछ को सारांश भी इसके साथ प्रकाशित किया है उसे कृपया अवलोकन करें।

कर्तव्य कर्म सर्व साधारण जो इस प्रकार उपयोगी होन पर भी आधुनिक समय में मनुष्य समाज का ध्यान इस ओर जितना चाहिये उतना आरुष्ट नहीं होना । अन्य कई कारणों के अतिरिक्त इसका यह एक विशेष कारण है कि छात्र शैक्षणिक को प्रारम्भिक शिक्षा रूप से कर्तव्य कर्म पालन का मसाला उनके हृदय रूप साचे में विधिपन स्थान नहीं पाता । इससे कर्तव्य कर्म शिक्षण की योग्यता के अनुसार जितना या जो कुछ भी अपसर मिलता है वह उसे प्रभावोत्पादक प्रमाणों में असमर्थ रहते हैं, सब तो यह है कि सार्वजनिक भाव से कर्तव्य कर्म प्रणाली की शिक्षा का एक एक प्रकार से कई अंशों में तोप खा हो गया है ऐसा कई विचारों का मत है । यह ध्यान निर्दिष्टाद निष्ठ हो चुकी है कि आजकाल की शिक्षा प्रणाली दृष्टि है:—

सुप्रसिद्ध अध्यात्मिक लेखक, "जेम्स पेनन" की अमेजी सलाह में यही प्रविष्टा है उनकी पुस्तक सार्वजनिक - दुःखोनीय मनुष्य जीवन की बड़ी शान्ति दत्त वाली द उद्दाम आजकाल की शिक्षा प्रणाली के विषय में एक व्याप्त पर अपनी कुछ सम्मति लिखी है जिसका दिव्य अनुवाद साठकों के अन्तर्गत नाथ हम शीघ्रतः व्याचष्ट जी गोपनीय भी० ए० के शब्दों में दी गिये दते ह ।"

"आज काल की शिक्षा प्रणाली ऐसी विगड़ी हुई है कि उसमें सदाचार की शिक्षा नाम मात्र को ही नहीं दी जाती । लड़क प्रायः गुराई की ओर अधिक झुक जाते हैं और धीरे धीरे उसके शिकार बन जाते हैं । यही कारण है कि आजकाल के लड़कों का चरित्र प्रायः विगड़ा हुआ धीरे

पड़ता है। यदि शिक्षक लाग इस ओर तनिक ध्यान दें तो इस दुर्गुण का काला मुँह होना कोई कठिन बात नहीं है यह ग्रन्थ सदाचार, कसब्य शिक्षा तथा तत्सम्बन्धी कमी के एक बहुत बड़े भाग को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है इसलिये "जैन काङ्ग्रेस प्रकाश", ने इस ग्रन्थ को अत्यन्त उपयोगी समझ कर युनिवर्सिटी की पढ़ाई के कोर्स में इसे नियत किये जाने तक की सिफारिश की है यह इस ग्रन्थ के लिये बड़ी महत्व की बात है सच तो यह है कि ऐसी ही नीति-शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों का चुनाव शिक्षा विभाग में नियत होने से दो भविष्य के युवकों का चरित्र बल भली प्रकार संगठित हो सकता है यह ग्रन्थ मुन्नेलमाज व उपदेशकों के भी उपदेशादि में अति लाभदायक सिद्ध हुआ है।

इस प्रकार के अनुभूत दिव्य चमत्कारिक उत्तम शिक्षाप्रद और लाकोपयोगी ग्रन्थ का हिन्दी जैसी राष्ट्रीय भाषा में अभाव हमारे जी में बहुत दिनों से खटक रहा था साथ ही, "जैन समाचार," तथा "जैन हितेच्छु," के प्रसिद्ध सम्पादक श्री बाड़ीलाल जी मोतीलाल जी शाह ने अपने सुप्रसिद्ध पत्र जैन हितेच्छु में उक्त ग्रन्थ की समालोचना करते हुए इसका हिन्दी में अनुवाद हो जाने की इच्छा प्रगट की, इसके अतिरिक्त "जैन पथ प्रदर्श," के सम्पादक श्रीयुत पद्मसिंह जी जैन ने हिन्दी अनुवाद छपाने की प्रेरणा की। वर्तमान "जैन जगत" के सम्पादक व भूतपूर्व "काङ्ग्रेस" के मैनेजर व "काङ्ग्रेस प्रकाश" के सम्पादक श्रीयुत डाकूर धारशी भाई गुलाबचंद संध्याणी, एच, एल, एम, एस ने भी इसके हिन्दी अनुवाद

कराकर छुपाने की मन्मति की तथा अन्य कई मुनि महात्माओं ने तथा कई मज्जनों ने भी इसका हिन्दी अनुवाद देखने की अनि उत्कण्ठा प्रगट की अब इनकी दृढ़ उत्तेजना और पूर्ण प्रेम में आरत होकर मुल ग्रंथकर्ता तथा प्रिन्टनकर्ता महाशय से इसके हिन्दी अनुवाद की स्वीकृति लेकर इस उपर्युक्त अभाव को मिटाने के लिये अनेक महानुमायों की सहायता से इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करके आपकी सेवा में उपस्थित किया है आशा है कि पाठक महोदय इससे अपना घर में उत्साह को बढ़ावेगे, हम इस सलाह, मुख्य सरदार, रसक इत्यादि प्रत्येक सहायक महाशय का धन्यवाद देने हुए श्रीयुग पद्मसिंह जी जैन प्रकाशक, 'जैन पथ प्रदर्शक' का 'धन्यवाद' देने हैं कि जिन्होंने अपने असूक्ष्म पत्र में समय २ पर इस पुस्तक की तथा कार्यालय की अन्य सूचनाएँ छापी हैं इसके अतिरिक्त "ब्यावर" निवासी फुलर कन्हैयालाल जो गार्गीय आहीदर प० जयदेव प्रसाद जी शर्मा, पी० ए० कुँवर अमरसिंह जी महता और गिरधरजी कडाउन रामपुरा निवासी काहम, अत्यन्त आभार मानते हैं क्योंकि इन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन कार्य में बड़ी सहायता दी, तथा अपनी बहुमूल्य मन्मति भी देकर इस ग्रंथ को लोकोपयोगी बनाने की प्रेरणा और प्रयत्न किया।

अतः मैं हम राष्ट्रीय तथा अन्य विद्यालया के सचालको से विनीत प्रार्थना करते हैं कि वे इस अपने पढ़ाई के कोर्स में स्थान देकर बालका का उपकार करें अन्य राजा महाराजाओं से यह निवेदन है कि यद्गोरे राज्य की भाँति वे भी इसे अपना कर हमारा उत्साह बढ़ावे, साथ ही प्रिय पाठकों से

भी निवेदन करके आशा करते हैं कि जिस प्रकार यह पुस्तक गुजराती में लोक प्रिय हुई उसी प्रकार हिन्दी भाषा जानने-पाले हमारे देश बंधु भी इस हिन्दी ग्रंथ की कद्र करके हमारे प्रमोत्साह को विशर्द्धित करेंगे तथा उन नवजनों के भी हम अत्यन्त आभारी होंगे कि जो हमें इसको प्रिय बनाने के निमित्त इस हिन्दी ग्रंथ में रही हुई सर्व प्रकार की त्रुटियाँ हमें सूचित करने की कृपा-प्रकट करेंगे, जिससे इसके दूसरे संस्करण में वे दोष दूर हो जाँय।

निवेदक—

कुँवर मोतीलाल रांका

आनरेरी मैनेजर

जैन पुस्तक प्रकाशक कार्यालय,

“दण्णवर” (राजपूताना)

दण्णवर
भाषण शुद्ध ३
सं १४७४ वि०

प्रस्तावना ।

गुजराती का हिन्दी भाषांतर ।

मैं अपने को कृतार्थ समझता हूँ कि मुझे शतावधानी पंडित मुनि श्रीरत्नचंद्र स्वामी के एक उत्तम ग्रंथ पर विवेचन लिखने का सुअवसर प्राप्त हुआ, सन् १९६६ में चातुर्मास पालनपुर स्थान पर करके जाते समय महाराज श्रीगुलाबचंद्रजी तथा पंडित मुनिराज श्रीरत्नचंद्रजी इत्यादि मुनि मंडल अहमदाबाद में कुछ काल ठहरे थे, उस समय मुनि श्रीरत्नचंद्रजी के पास "कर्तव्य कौमुदी" के कितने ही श्लोक लिखे हुए मेरे दृष्टिगत हुए और उनकी संस्कृत पद्य रचना तथा बोधक शैली दोनों मुझे आकर्षणीय लगे। ये श्लोक पढ़ने तथा उनपर मन करने तक की मुझे मिली थी और उस समय से, सवासो श्लोक ही तैयार हुए थे, तो भी उन पर से मुझ मातृम हुआ था कि ये श्लोक छपाकर प्रसिद्ध किये जायें तो अनेक जिज्ञासु इनका बोधामृत पान कर कृतार्थ होंगे। सामान्य जय समाज के लिये संस्कृत भाषा में लिखे हुए छंद समझना मुश्किल है परन्तु इस भाषा के विशेष गुणों के लिये संस्कृत साहित्य के महान् अभ्यासी मुनि इस भाषा में ही अपने ग्रंथ की रचना करें यह स्वाभाविक ही है, इस भाषा की मधुरता तथा कर्ण प्रियता सर्व विदित है। संस्कृत का अभ्यास आधुनिक युवक वर्ग में अंग्रेजी भाषा के अभ्यास के साथ पुनर्जीवन पाना हुआ दृष्टि आता है उपदेशकों को संस्कृत पद्य मुख्याग्र कर उस पर स्वमति अनुसार विवेचन कर लोगो का उपदेश देना सरल पड़ता है। संस्कृत भाषा "मृत भाषा" मानी जाती है कारण कि यह किसी देश की इस समय लोक भाषा नहीं है, परन्तु

पाश्चात्य देशों के विद्वानों भी इस भाषा के अभ्यास में अधिक अंश से जुटे हैं; इस पर से संस्कृत भाषा का विशिष्टत्व मृता-वस्था से सजीवावस्था में आता जाता है इतना हो नहीं परंतु इस भाषा के थोड़े शब्दों से ही अधिक विस्तृत अर्थ का समावेश कर दिया जाता है; जिससे यह भाषा विद्वज्जनों के हृदय का आकर्षण कर रही है. प्राचीन समय के संस्कृत भाषा में रचे हुए साहित्य का अपना भंडार अमूल्य है परंतु यदि यह संकल्पना जारी रखने में न आवे और इस भाषा में नवीन ग्रंथ लिख कर साहित्य को बढ़ाया न जाय तो संस्कृत भाषा पर से भारतवर्षीय प्रजा की अतुल मीति के इतिहास में जुटी मालूम होने की सम्भावना है। इस कारण से आधुनिक समय में भी संस्कृत भाषा का साहित्य दिन २ वृद्धिगत हो रहा है और अनेक दृष्टि से देखते वह आदरणीय भी है. इस ग्रंथ की योग्यता उसी समय मेरे ध्यान में आई थी; परंतु जब तक उन संस्कृत श्लोकों का अर्थ न किया जाय तब तक वह सामान्यवर्ग को उपयोगी नहीं हो सकते, इसलिये अर्थ किया जाय परंतु वह प्रत्येक श्लोक के रहस्य को सम्पूर्णता से व्यक्त कर दिखावेगा ऐसा मुझे न जेंचा, इस से मुझे प्रत्येक श्लोक पर विस्तृत विवेचन लिखने की आवश्यकता मालूम हुई। मूल श्लोकों का विस्तृत भावार्थ मुनि लिख कर दें तो मैं उसका विवेचन लिखूँ मेरी ऐसी इच्छा हुई उनने भी इसका अनु-मेादन किया और यह ग्रंथ पूर्ण तर भावार्थ के साथ श्री मुनि जी ने मेरे पास भिजवाया, उस पर विवेचन लिखना मैं ने प्रारंभ किया और कुछ श्लोकों पर विवेचन लिख कर देखा परंतु वह मुझे भी संतोष प्रद न मालूम हुआ। मुझे निराश हाते देख श्री मुनिजी ने विवेचन किया और कितनी ही रूप दिखाये, शैली; दृष्टांतों की आवश्यकता आदि समझाई,

पश्चात् इस पर मैं ने जो विवेचन लिखा वह आज वाचकवर्ग के समक्ष उपस्थित है

“कर्तव्य कौमुदी” एक सर्व सामान्य और नीति वाचक ग्रन्थ है उस में किसी चौकस धर्म के सिद्धान्तों का दिग्दर्शन नहीं किया है और उस पर का विवेचन भी मैं ने धर्म ग्रन्थों के अनुसार उन में के कई शिक्षा-यत्ने को ग्रहण कर के लिखा है । किसी स्थान पर जहाँ लम्बे विवेचन की आवश्यकता न थी वहाँ भावार्थ और विवेचन का थोड़े में ही समावेश कर दिया है और जहाँ शक्याँ उपस्थित होना समय समझी वहाँ शक्याँ दिखाकर उनका विस्तार पूर्वक समाधान भी किया है, प्रथकार एक जैन मुनि है और विवेचक भी जैन है, इससे अनेक स्थान पर विवेचन तथा दृष्टांत इत्यादि में जैन छाया दृष्टिगत होगी तो भी वस्तुतः यह एक सर्व जनोपयोगी सुबोधक ग्रन्थ है और वह सब किसी को एक सा आदरणीय मालूम हुए बिना न रहेगा, यन सका वहाँ तक प्रथकार के मूल श्लोक के आशय के अनुसार ही विवेचन लिखने में आया है तो भी किसी स्थान पर कुछ त्रुटि या न्यूनता मालूम हो वह विवेचक की त्रुटि समझ कर सूचना दें जो कुछ खूबो मालूम हो वह मूल में प्रथकार के ही हुई रूप रेखाओं पर कलम चलाने वाले की नहीं, किन्तु मूल प्रथकार की हे जैन धर्म के मुनियों में उपदेश देने की दो तरह की मान्यता है । एक वर्ग की ऐसी मान्यता है कि जैन मुनियों का धर्म निवृत्ति प्रधान है । इससे उन्होंने भी गृहस्थों को समाह्वय, पौषध ससार त्याग, भृति और निवृत्ति धर्म का ही उपदेश देना चाहिये । दूसरे वर्ग की यह मान्यता है कि जिस वर्ग को उपदेश देना है उसकी स्थिति का विचार उपदेशक को प्रथम कर लेना चाहिये । जिस जमाने में, जिस देश में, जिस धर्म की विशेष आवश्यकता हो उस जमाने में उस देश में उस धर्म पर भार

देकर जिस तरह लोक धर्मानुमुख हैं और निश्चितता से धर्म का पालन कर सकें वह मार्ग उपदेशकों द्वारा गृहस्थों को दिखाया जाना कुछ शायद का विरोधी नहीं है इसी तरह मुनियों के आचार सम्बंधी वर्णन करनेवालों ने "अचांग-सूत्र" की कलम में स्पष्टता से कहा कि:—कैय पुरि से कंचलय रास बीरे पसंसिप जे वद्धे पडिमोयप उड्ठ अहं तिरियं दिस्सागु ॥ अर्थात् (मुनि उपदेश देते समय) श्रोता पुरुष किस तरह का है तथा उसका मत क्या है इत्यादि विचार कर जो मुनि संसार में उर्द्ध, अधः और तिरर्चन दिशा में वंधे हुए जीवों को छाड़ना है—सन्मार्ग दिखाता है वही पुरुष पराक्रमी और प्रशंसनीय है।

उत्तराध्ययन सूत्र के तेरहवें अध्ययन की ३२ वीं गाथा में चिन्तमुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को उपदेश देते समय कहते हैं:—जद तंति भोप चइउं असत्ता । अज्जाइ कम्माइं करेहि रायं । अर्थात्—हे राजन् जो तू भोगों को त्यागकर सत्ता निवृत्ति मार्ग लेने का असमर्थ है तो आयं कर्म अर्थात् पिष्ट पुरुषों को करने योग्य ऐसे कर्तव्य वजा । (कि जिससे सद्-गति प्राप्त हो)

यह दूसरे प्रकार की मान्यता जमाने के अनुकूल होने से लोकों का श्रेयस्कर मार्ग पर चलानेवाली है ; यदि लोकों की प्रवृत्ति व्यवहार बिलकुल शुद्ध हो तो उस प्रवृत्ति या व्यवहार के मार्ग में उपदेश देने की उन्हें आवश्यकता नहीं, परंतु वर्तमान समय के गृहस्थों की प्रवृत्ति चाहिये उतनी योग्य नहीं ; इससे ही लोक हर तरह पीछे रहते जाते हैं, ऐसी स्थिति में केवल निवृत्ति का ही उपदेश दिया जाय तो उससे "अतो-भृष्टः ततोभृष्टः" होने योग्य मौका आता है—अर्थात् निवृत्ति धर्म का रंग चढ़ता नहीं और प्रवृत्ति भी सुधरती नहीं । कुप्र-

वृत्ति से एक बार सुप्रवृत्ति होजाय तो फिर वह निवृत्ति-धर्म में दाखिल होने योग्य हो सका है। यह सब विचार कर प्रथकार ने एक त्यागी मुनि होने पर भी वर्तमान समय की ओर दृष्टि डाल कर गृहस्थ धर्म के शुभ व्यवहार का उप-देश किया है, वह बिलकुल योग्य ही है। गृहस्थों के ऊपर गृहस्थ के उपदेश का जितना असर होता है उससे अधिक असर त्यागी वर्ग के उपदेश का पड़ता है यह निस्संदेह है। अब बढ़ते हुए अशुभ व्यवहार और उससे होती हुई गृहस्थों की दुर्दशा देख कर मुनि वगैरा अनाति रोकने के लिये कुछ भी न कहें तो वह कैसे रुके और उसके मिटे बिना निवृत्ति धर्म कैसे सम्हाला जाय ? वर्तमान समय में बाल लाल कन्या विक्रय गृह शिक्का की प्रदिया और उद्योग में अनीति इतनी बढ़ गई है कि जिससे धर्म भी एक तरह कलङ्कित होता जाता है उन्हें रोकने के लिये ही मुनिश्री ने इस ग्रंथ में उन रिवाजों का विस्तृत विवेचन किया है प्रथकार का ऊपर्युक्त आशय शुभ प्रवृत्ति का प्रचार करने का है परन्तु आत-रिक आशय शुभ प्रवृत्ति के सोपान (सिद्धि) पर पग दिला कर वाचका को निवृत्ति धर्म की दिशा दिगान का है। ऐसा होते भी प्रथकार ने प्रवृत्ति दर्शक और व्यवहार दर्शक प्रत्येक वाक्य की रचना आदेश रूप से नहीं किन्तु उपदेश रूप से ही की है, हर एक प्रवृत्ति के गुण दोष दिया कर दोष वाली प्रवृत्ति को हेय रूप और गुणवाली प्रवृत्ति को उपादेय रूप समझाते हुये आदेश उपदेश सम्बन्धी प्रथकार ने बड़ा ध्यान रखा है। इसी तरह ऐसे उपदेश ग्रंथ जैन मुनियों के हाथ से लिखाते रहें तो आधुनिक जन समाज पर बड़ा भारी उपकार होगा ॥

अहमदाबाद

आपादी पाणिमा स १६७०

ली०

चुन्नीलाल वर्धमानशाह

उपोद्घात

रातो गुज से हिन्दी अनुवाद

जब मनुष्य निज सम्बन्धी विचार करते २ इहलोक के स्थूल तथा सूक्ष्म सम्बन्धों को त्याग देता है; तब वह इस जगत् के निर्जन भासित प्रदेश में अपनेको अहम अर्थात् "मैं" रूप से देखता है। जब वह दृष्टि को कुछ विशाल बनाकर संसार की ओर फैलता है तब वह देखता है कि जिस तरह स्वयं "मैं" हूं ऐसे अनेक "मैं" रूप इस जगत् में रहते हैं। तब तुरन्त ही उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि "मैं" कौन हूं? और मुझ से अन्य दूसरे "मैं" कहलाते हैं वे कौन हैं? चैतन्यमत वादियों में जो द्वैत वादी हैं वे तो बहुत से "मैं" रूप को भिन्न २ आत्मरूप मानते हैं जो अद्वैत-वादी हैं वे सब "मैं" रूप को परमात्मा के भिन्न २ अंश रूप मानते हैं तथा सब में एक परमात्मतत्त्व व्याप रहा है ऐसा समझते हैं और जड़ वादी मनुष्य में आत्मा या परमात्मा कुछ भी नहीं मानते वे कहते हैं कि प्रत्येक देह में चौकस प्रकार का विद्युत्तत्त्व अथवा चैतन्य है; उसके सहारे ही यह सम्पूर्ण देह स्थित है। "मैं" रूप कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में अनेक मतभेद हैं और होंगे। मनुष्य की बुद्धि के विकास के साथ ये भेद वृद्धिगत होते हुये भी मालूम होंगे। परन्तु जब मनुष्य "मैं" सम्बन्धी विचार को किसी प्रकार के निर्णय बिना पूर्ण कर देता है तब उसके चित्त में तुरन्त ही दूसरा यह विचार पैदा होता है कि "तब

इस ससार में मेरा कर्त्तव्य क्या है ?" "मैं कौन हूँ" इस प्रथम प्रश्न के मित्र २ उत्तर मिलेंगे परन्तु इस द्वितीय प्रश्न के उत्तर तो हमेशा सब तरफ से एक से ही मिलेंगे। इस जगत् में मनुष्य के कर्त्तव्य के सम्बन्ध में मित्र २ विद्वान् कितनी ही गीण बातों में मतभेद करेंगे, परन्तु वे सब इतना जवाब तो अवश्य देंगे कि यह "मैं पना सफल हो, ऐसे इस ससार में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिये कारण कि यह "मैं" पना दुर्लभ है" यह मैं पना या मनुष्यत्व सफल करने के लिये योग्य कर्त्तव्य कौन २ से है वे बिना जाने उनकी तरफ लक्ष्य देने की अभियन्त्रि मनुष्य में नहीं होती। इससे जो अपने जीवन को अपने कर्त्तव्य अक्षर सफल कर गए हैं उनमें ही दूसरों पर उपकार कर अपने कर्त्तव्य समझाये हैं। कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश देने वाले अनेक ग्रन्थ मित्र २ भाषाओं में लिखे हुए विद्यमान हैं और इन ग्रन्थों को बोध विस्तार के साथ समझाने वाले उपदेशक तथा त्यागियों का भी बड़ा समुदाय ससार में है। मनुष्यत्व को सफल करने के लिये मनुष्य के कर्त्तव्य प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर एक से होते हैं, तथापि जैसे २ जमाना बदलता जाता है वैसे २ कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश के प्रकार को भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन समय की प्रजा जिस खुराक को पचा सकती थी उस खुराक को वर्तमान मनुष्य जठराग्नि वाली प्रजा नहीं पचा सकती। इसलिये प्राचीन खुराक में कोई ऐसा नवीन तत्व मिलाकर दिया जाय कि जिसे आधुनिक प्रजा का जठर पचा सके और इस तरह उसके देह को पुष्ट करने का लक्ष्य हेतु परिपूर्ण करना आवश्यक है। ऐसा करने से खुराक के अक्षर का तत्त्व तो एक ही रहता है और उससे पुष्टि प्राप्त करना का गुण भी एक सा है तथापि खुराक के घाह दृश्य में अथवा

स्वाद में कुछ भी अन्तर पड़ता है और इस अंतर जमाने के अनुकूल होने के लिये ही करने की आवश्यकता हुई है। इसी तरह वर्तमान समय के अनुकूल हो उस रीति से और समय की आवश्यकतानुसार विषयों का अनुल्लङ्घन कर कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश देने वाली ग्रंथ रचनाओं की प्रथम आवश्यकता हुए बिना नहीं रहती।

प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक स्थल के, और प्रत्येक व्यक्ति के कर्त्तव्य अमुक स्थिति में ही करने योग्य हैं; यह नहीं समझना चाहिये। हर एक स्थिति में कुछ न कुछ अवश्य कर्त्तव्य करने ही पड़ते हैं अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिये और उससे इष्ट फल या अनिष्ट फल की प्राप्ति हो उस ओर लक्ष भी न देना चाहिये। धनाढ्य बने या दरिद्री, सुखी बने या दुखी, यह कुछ अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। प्रत्येक मौके पर अपना कर्त्तव्य अदा करना यही अपने हाथ में है। और यही अपने को करना है। उत्कृष्ट जीवन का सार भी इसी में ही है। गीता में भी ऐसा उपदेश दिया गया है कि “कर्मण्ये वाधिका रस्तेन फलेषु कदाचन” अर्थात् सिर्फ कर्त्तव्य कर्म करने का ही तुम्हें अधिकार है; फल सिद्धि होती है या नहीं यह तुम्हें नहीं देखना चाहिये। उसी तरह प्लेटो ने भी उपदेश दिया है कि Let men of all ranks, whether they are successful or unsuccessful whether they triumph or not let them do their duty and rest satisfied. अर्थात् ऊँची या नीची सब अवस्थाओं के मनुष्य; चाहे वे अपने प्रयत्न में सफल हों या निष्फल; तो भी उनको अपने कर्त्तव्यकर्म अदा कर संतुष्ट रहना चाहिये, कर्त्तव्य सम्बन्धी इस न्याय-सूत्र को लक्ष्य में रख कर प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक समय और स्थल का विचार कर कर्त्तव्य में तत्पर बने तो इस

जगत को तथा इस समय की त्यागी मनुष्य दुःख से भरपूर कहते हैं, वे ही खुद इसमें सर्वत्र सुख ही सुख निरखने लगें। परन्तु कर्तव्य परायणता का विनाश हुआ है इतना ही नहीं, कर्तव्य समझने की बुद्धि शक्ति भी मनुष्य में न्यूनता दिखाने लगी है और इसलिये इस सम्बन्ध के उपदेश तथा उपदेशिक ग्रन्थों को रचने की आवश्यकता मालूम होने लगी है। अब तक कर्तव्य न समझ में आये तब तक कर्तव्य बनाने में तत्परता केवल असम्भव ही नहीं कठिन भी है, 'कर्तव्य' इस शब्द का जो वास्तविक अर्थ करें तो 'करने योग्य' ऐसा होता है, इस से कर्तव्य सम्बन्ध में मनुष्यों को करने योग्य कार्यों का ही दिग्दर्शन कराया जाय तो वह योग्य समझा जाता है, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, पिछा पढ़ाना इत्यादि कर्तव्य हैं, और उससे सम्बन्ध रखनेवाले उपदेश का कर्तव्य बोध ऐसा नाम योग्य ही है। परन्तु भ्रष्ट नहीं बोलना, बड़ों का अपमान न करना, पिछा पढ़ने में प्रमाद नहीं करना, इस अकर्तव्य निषेध-बोध की भी अब आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। लोगों को नीति तथा धर्म की राह पर चलने का उपदेश करने के लिये 'कर्तव्य' का उपदेश देना या अकर्तव्य का निषेध करना, इन दोनों में से किसी एक मार्ग की पसन्दगी के लिये विद्वानों में कितने ही मतभेद हैं। एक समुदाय का अभिप्राय ऐसा है कि हमेशा कर्तव्य-नैतिक कर्म का ही उपदेश देना तथा अकर्तव्य कर्म के त्याग करने का उपदेश देना ही नहीं कारण कि इस निषेध का उपदेश करते समय अकर्तव्य की समझ पहिले ही समझानी पड़ती है और पश्चात् उसका निषेध सुझाया जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि जिसके चित्त में अकर्तव्य सम्बन्धी एक भी विचार पैदा नहीं हुआ था, उसके चित्त में इस रीति से यह अकर्तव्य सम्बन्धी उपदेश उलट

भाषा में लिखा है उसका अभिप्राय भी इसी तरह है। वे कहते हैं कि Duty begins with life and ends with death it bids us do what is right and forbids our doing what is wrong अर्थात् मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके कर्तव्य का काम प्रारम्भ होता है और उसकी मृत्यु के साथ ही वह कर्तव्य समाप्त होता है।

जो कुछ सच्चा कार्य हो उसे करना और बुरा हो उसे न करना ऐसा वह अपने को कहता है इससे समझ सकते हैं कि वर्तमान जमाने के योग्य कर्तव्य के उपदेश में अकर्तव्य के निषेध का भी समावेश होना चाहिये।

वर्तमान समय और स्थिति का दीर्घ विचार करके ही इस ग्रन्थ के भिन्न भिन्न पड़ों की रचना की गई है। मनुष्य कर्तव्य के दो मुख्य प्रकार हैं, एक प्रकार का कर्तव्य ऐसा है कि जो जीवन के अन्त तक एक सा ही करना पड़ता है और उसे सामान्य कर्तव्य कहते हैं दूसरा विशेष कर्तव्य है कि जो मनुष्य की बदलती हुई अवस्था के साथ ही बदलता है। 'सामान्य कर्तव्य' का उपदेश इस ग्रन्थ के प्रथम पड़ में दिया गया है और वह मनुष्य की सब अवस्थाओं के कर्तव्य की भूमिका रूप है इस पड़ में एकदर बारह परिच्छेद हैं पहिले दो परिच्छेदों में 'कर्तव्य' और कर्तव्य के अधिकारियों की पहिचान बतला कर तीसरे परिच्छेद में अवस्था पर कर्तव्य के विभाग और प्राप्त दर्शाये गये हैं। मनुष्य के जीवन के चार विभाग करने की सूचना प्रथम दर्शाने पर ये चार विभाग और प्रत्येक विभाग के विशिष्ट कर्तव्यों का इस परिच्छेद में दिग्दर्शन किया है 'कर्तव्य' सम्बन्धी इतनी प्रायोगिक विवेचना करने के पश्चात् सामान्य कर्तव्य के विषय का चोथा परिच्छेद प्रारम्भ होता है कर्तव्य की प्रथम स्फुरणा चित्त-

कृतज्ञता रूप धर्म दर्शाया है, उस के पश्चात् कुटुम्ब में शान्ति रहने के लिए उदारता तथा सहिष्णुता रूप गुणों की आवश्यकता होने से वे दिखाये हैं। माता पिता तथा कुटुम्ब की परिचर्या के पश्चात् तीसरा स्थान मित्र का है, उसके पश्चात्, स्त्री प्रभृति से किस प्रकार का व्यवहार या प्रेम रखना चाहिये; वह दिखाते हुये स्वार्थी-प्रेम की विधि दर्शाई है, पुत्र और पुत्री के साथ समान प्रेम दिखाने का कर्त्तव्य समझाते हुये पुत्री का अहित करनेवाली कन्या-विक्रय केराक्षसी रिवाज का निषेध भी समझाया है। गृहस्थ को धन की आवश्यकता है और धन के लिये उद्योग की ज़रूरत है परन्तु उस उद्योग में नीति और सत्य की व्याप्ति किस तरह होनी चाहिये; उसका सार अंतिम खंड में दिखा कर इस खण्ड को समाप्त किया है।

जीवन की अवस्थाओं के भेदों को अनुलक्ष कर उस संबंधी कर्त्तव्य का क्रम संगठन करने से तीसरे खण्ड तक मनुष्य की युवावस्था के कर्त्तव्यों का बोध आ जाता है, तीसरी और चौथी अवस्थाओं के कर्त्तव्य के लिये चौथा और पाँचवाँ खण्ड "कर्त्तव्य कौमुदी" के दूसरे ग्रन्थ में आवेगा, इस तरह मनुष्य के समस्त, जीवन के कर्त्तव्य के उपदेश इस ग्रन्थ में दिखाये गए हैं 'मैं कौन हूँ' इस प्रश्न का उत्तर ज्ञाता मनुष्य ही समझ सकते हैं, परन्तु "मेरा कर्त्तव्य क्या है ? यह तो उपदेश और बुद्धि के संयोग से सब मनुष्य समझ सकते हैं, यह समझ कर उस संबंधी ज्ञान को आचार तथा विचार विचार में उतारने से 'मैं कौन,' इस प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य भी आत्मा में आ जाती है। भव्य जीव इतना समझ कर इस उपदेश ग्रन्थ का यथोचित उपयोग करेंगे तो यहां ग्रन्थकार के प्रयास की सफलता है।

• श्री •

हिन्दी कर्त्तव्य कौमुदी के प्रथम खण्ड की

विषयानुक्रमणिका ।

संख्या	विषय	पृष्ठ
१	संग्रहाचरण	१
२	ग्रन्थ का विषय और प्रयोजन क्या है ?	६
	प्रथम परिच्छेद	
३	कर्त्तव्य का अर्थ क्या है ?	८
४	कर्त्तव्य की पाबली कर सकता है ?	११
	द्वितीय परिच्छेद	
५	कर्त्तव्य के भेद ।	१३
६	कर्त्तव्य के भिन्न भिन्न भाति के लक्षण	१७
७	प्रथम कर्त्तव्य के अधिकारी कौन और कैसे होन चाहिए ?	२८
८	गृहस्थ धर्म के अधिकारी ।	३०
९	परार्थ कर तीमरे कर्त्तव्य के अधिकारी ।	३२
१०	राज्य सभ्यता योग्य के अधिकारी	३४
	तृतीय परिच्छेद	
११	प्रत्येक कर्त्तव्य के लिए किन्ता २ समय ?	३६
१२	क्या कर्त्तव्य का पश्या हुआ मन उचित है ?	३८

१३	जहाँ आकस्मिक शक्ति का विकास हो वहाँ क्रम की आवश्यकता नहीं ...	४२
१४	चारों कर्त्तव्य भिन्न २ ही रहते हैं या सम्मिलित भी हो सकते हैं ? ...	४६

चतुर्थ परिच्छेद

१५	कर्त्तव्य के योग्यक्षेत्र कौन सा ? ...	४८
१६	क्षेत्र की शुद्धि: । ...	५१
१७	कर्त्तव्य की अवस्थाएं । ...	५३
१८	कर्त्तव्य पर अमल करने वाली चिद्बुद्धि ...	५६
१९	चिद्बुद्धि आज्ञा या निषेध किस रीति से करती है ? ...	५९
२०	प्रत्येक को स्फुरण होते हुए भी दुष्कृत्य क्यों होता है ? ..	६०
२१	चिद्बुद्धि और शुभ विचार । ...	६४

पंचम परिच्छेद

२२	कर्त्तव्य का निर्वाह करने वाली सङ्कल्प शक्ति ...	६७
२३	कर्त्तव्य की पूर्व कर्म की अपेक्षा सङ्कल्प शक्ति की विशेष आवश्यकता । ...	७०
२४	सङ्कल्प शक्ति मर्यादा में ही सुखकर है । ...	७२
२५	चिद्बुद्धि और सङ्कल्प शक्ति को सुधारने का प्रयत्न । ...	७५
२६	शक्तियों को कर्त्तव्य में लगाने की रीति ।...	७९

षष्ठ परिच्छेद

२७	कर्त्तव्य की उन्नतावस्था ही देशोन्नति है ।	८०
----	--	----

२८	वर्तुष्य परायणता या सुजनता का भाव	८३
२९	ज्ञान और मौज्जाय में कौन श्रेष्ठ है ?	८५

सप्तम परिच्छेद

३०	वर्तुष्य का सच्चा फल उत्साह में ही है ।	८०
३१	उत्साह ही फल मूल है ।	८५

अष्टम परिच्छेद

३२	आलस्य ही वर्तुष्य नाशक फल है ।	१००
३३	मित्र ९ आध्याय में आलस्य का विचित्र फल ।	१०१
३४	विष से भी आलस्य की बढ़ कर भयङ्करता ।	१०७

नवम परिच्छेद

३५	माध ।	१०६
३६	मोघ की मरणा ।	११०
३७	मोघ की सीमा ।	११५

दशम परिच्छेद

३८	मातृमर्य का श्वात ।	११६
३९	निन्दा का परिणाम ।	१२०
४०	निन्दा दूसरे गुणों पर पानी फेरने वाली है ।	१२३
४१	निन्दा और श्रद्धा (सुधर) का सम्बन्ध ।	१२४
४२	धर्म स्थानों में मा निन्दा	१२६
४३	मद्वगुणों के साथ निन्दा का विरोध	१२२
४४	निन्दा अपने ही लोगों की करो	१२९
४५	दूसरे गुणों की भूमि किम नरद उपारती आदिप ।	१३०

एकादश परिच्छेद

४४	कर्त्तव्य साधक जनों को भाषा कैसी बोलनी चाहिए ।	१४२
४७	मर्म भेदक फटोर भाषा का त्याग ।	१४५
४८	अधिक बोलने का क्या गौरव है ।	१४६
४९	मित भाषण यही भूपन है ।	१५०

द्वादश परिच्छेद

५०	प्रतिज्ञा पालन किस तरह करना चाहिए ?	१५४
५१	प्रतिज्ञा लेने के पहिले ही विचार कर लेना चाहिए ।	१५६
५२	प्रतिज्ञा भंग करने की अपेक्षा न लेना ही योग्य है ।	—	...	१५७

(प्रथम खण्ड की विषयानुक्रमिका समाप्त)

॥ ॐ श्री वीरायनम ॥

हिन्दी

कर्त्तव्य-कौमुदी

प्रणयारम्भ के समय मङ्गलाचरण रूप परम मङ्गल जेमे श्री इष्टदेव की स्तुति करने की रीति, प्राचीन समय में सर्व आर्य ग्रन्थ लेखकों में प्रचलित थी। सर्व धर्म के आदि स्थान रूप माने हुए आर्यावर्त्त देश में जहाँ तक धर्म दक्षि प्रधानता से प्रवृत्त हो रही है, और धर्म नायकों के कृपा प्रसाद से अपना भला होने का अविश्वास लोगों में सुप्रचलित है, वहाँ एक प्रत्येक मङ्गल कार्यारम्भ में इष्टदेव अर्थात् धर्म नायक का स्मरण करने की प्रथा आर्यावर्त्त में मुख्यता से प्रचलित रहेगी। शिष्टाचार की भी यही प्रणाली है। इस प्राचीन प्रथा का अनुसरण कर प्र यकार इष्टदेव का सस्तवन करते हैं।

शिष्टानामेष समयन्ते सर्वत्र शुभे किल।

प्रपन्नं ते सदैवष्ट दशताम्यपूर्वकम् ॥

अथान्—शिष्ट पुरुष हमेशा इष्टदेव की स्तुति कर के ही शुभ कार्य का प्रारम्भ करने हैं। यह शिष्टाचार है।

शार्दूल विक्रीडित वृत्तम्।

मङ्गलाचरणम् ॥ १ ॥

जीवान् स्वाचरणेन देष्टुमिव यत्सर्वेन्द्रियाणा जयम् ॥

त्यक्त राज्यमुख भणादभिमुख लब्धुं पद श्रेयसः ॥

मत्रस्नाद्वरणे परार्पकरणे येनापित जीवन।

स श्री वीरजिनो विनष्टजिनो नः श्रेयसे पावन ॥१॥

मङ्गलाचरण ।

भावार्थ :- जिस मार्ग से संसार के जीव अभ्यन्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर आत्मिक अभ्युदय में लीन होते हैं, उसी मार्ग की ओर निर्मल दृष्टि रख; भव्य जीवों को उसी मार्ग की ओर झुकाने की इच्छा से कर्म और संसारी दुःखों से सर्वथा छूटने का मार्ग प्राप्त करने के लिये; जिसने प्राप्त राज्य-सुख क्षणमात्र में त्याग दिया, इतनाही नहीं; परन्तु त्रयताप से त्रास पाते हुये जगत के जीवों का उद्धार करने के निमित्त; एवम् परमार्थ के कार्य करने के निमित्त अपना समस्त जीवन समर्पण किया, वेही सर्व पापों के नाश करने-वाले पवित्रात्मा श्री वीर भगवान् हमारा कल्याण करें ॥ १ ॥

विवेचन - आधुनिक पञ्चमकाल में चरम अर्थात् पिछले तीर्थंकर श्री महावीर भगवान् का शासन प्रचलित है। महावीर स्वामी मोक्षपद को प्राप्त हुए। उसके पश्चात् स्वल्प-काल से ही पञ्चमकाल का प्रारम्भ हुआ कि जिस पञ्चमकाल को श्री वीर भगवान् ने दुःखमय कहा है ! इस दुःखमय पञ्चमकाल में भी धर्मानुकूल वृत्ति से बर्ताव रखनेवाले जीवों का कल्याण हो सकता है।

धर्मानुकूल सद्वृत्ति धारण करना; यह प्रत्येक मनुष्य-प्राणी का कर्त्तव्य है कि जिस को पूर्णतया पालन करने से इह-लौकिक तथा पारलौकिक श्रेष्ठ सुख की साधना हो सकती है। पञ्चमकाल के मनुष्य परम्परा से अल्पवीर्य, अल्पबुद्धि और अल्पधर्म-रुचि वाले होते जाते हैं, इसलिये उन्हें दोनों प्रकार के कल्याण के निमित्त कर्त्तव्य का बोध करानेवाले माङ्गलिक कार्य में प्रवृत्त होने के पूर्व प्रभु की स्तुति करना उचित है। परन्तु जैनधर्म के चतुर्विंश (२४) तीर्थङ्करों में कौन से तीर्थङ्कर का स्तवन करना इस अवसर पर विशेष उचित

इ ! यह प्रश्न उपस्थित होने के साथ ही बुद्धि और वृत्ति परम उपकारी दोष रहित महत्पुरुषों का शोध करने के लिए भूतकाल की ओर प्रयाण करती है । जहाँ पर सब से प्रथम दृष्टि में समीप के सम्बन्ध से, और निकटवर्ती होने से चरम तीर्थङ्कर महावीर प्रभु की उपस्थिति होती है । यद्यपि स्मृति को आगे बढ़ाने में दूसरे तीर्थङ्करों का स्मरण आना सम्भव है, तथापि प्रथम उपस्थिति का प्रथम विचार होता है—
 “उपस्थितं परिन्यज्य नानुपस्थितं सेव्यम्” इस नियम से इतनाही नहीं परन्तु वर्त्तमान काल में जिनका धर्म राज्य प्रचलित हो रहा है और जिनके कथित शास्त्र, मनुष्य की सम्मार्ग का उपदेश देकर धर्म की जागृति कर रहे हैं, उन महापुरुष की दूसरे तीर्थङ्करों से प्रथम उपस्थिति हो इसमें कुछ नवानता नहीं है । इस आशय से ही ग्रन्थकार ने मङ्गलाचरण में प्रथमोपस्थित महावीर प्रभु का स्तवन किया है । यद्यपि सर्व तीर्थङ्कर समान ही हैं, तथापि हमारे ऊपर महावीर प्रभु का विशेष उपकार है । सब पूछें तो वीर शब्द से ही उत्कृष्टता बोधक अर्थ निकलता है, “विशेषेण ईरयति मेरयति कर्माणीति वीरः ॥” अर्थात् जो कर्मों को धकेलकर आत्मा से पृथक् कर देता है वही वीर है । अथवा —

विदारयति यत्कर्म तपसाच विराजते ॥

तथा वीर्येण युक्तश्च तस्माद्वीर इति स्मृतः ॥

अर्थात् जो कर्मों को नाश कर दूर कर देते हैं, तप की प्रभा से विशेष शोभित हैं, और कर्म को तपाने की शक्ति से सम्पन्न है इस लिये ही वीर कहलाते हैं “राग द्वेषौ जय-तीति जि ॥” और वे राग और द्वेषको जीतने से जिन कहलाते हैं । राग, द्वेष ये ही कर्म के बीज हैं । कहा है कि, “रागोप-

दोषो विय कम्म बीर्यं' राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म के बीज हैं । मूलं नास्ति कुतः शाखा ? बीज के जल जाने पर उससे विस्तार रूप कर्म का फैलाव कैसे हो ? और भूत कालादि कर्मों का तपश्चर्यादि से नाश होने से वे प्रभु कर्म रहित हुए, इसी लिये कहा है कि "विनष्ट वृजिनः" वृजिन अर्थात् पाप और उससे लगे हुए कर्मों का जिनने सदैव नाश कर दिया है—जो स्वतः शुद्ध हैं, वे दूसरों को भी शुद्ध मार्ग की ओर प्रवृत्त कर पवित्र बना सकते हैं । इसलिये ग्रन्थकार प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र बीर प्रभु हमारे श्रेय के कर्त्ता हों । वर्तमान समय में वे प्रभु मुक्त-सिद्ध हैं और सिद्ध को तो कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, इसलिये 'करोतु' अर्थात् करो इस पद का प्रयोग न करके अस्तु पद का प्रयोग किया, उसका आशय यह है कि, "जिस मार्ग पर चलकर बीर प्रभु ने अपना श्रेय सिद्ध किया; वही मार्ग सर्वथा हमको भी प्राप्त होवे" । यह भावना स्तवन की फलितार्थ है । वह मार्ग कौनसा और उसमें किस रीति से चलना चाहिये ? इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर श्लोक के पहिले तीन चरण में ग्रन्थकार ने बताया है कि जैसे जगत के जीवों का कल्याण करने के लिये; और उन्हें विजय का मार्ग दिखाने के लिये; महावीर भगवान् ने सिद्धार्थ राजा की ओर से; अधिकार में प्राप्त हुई राज्य सम्पदा का मोह त्याग कर, सर्व इन्द्रिय-जनित विषय सुखों को तिलाञ्जली दे; दुष्कर त्याग-धर्म अंगीकार किया, और अति कठिन चरित्र का आराधन कर अनेक क्लेश दुःख सहन करके; जिनको साधारण मनुष्य न सह सके; ऐसे कष्ट उठाकर, आन्तरिक शत्रुओं पर; विजय या ज्ञान सम्पत्ति प्राप्त कर; उस सम्पत्ति द्वारा जगत के जीवों को विजय का मार्ग दिखाया और त्रिविध ताप से तप्त जगत के दुःखी जीवों का उद्धार करने के

लिये परोपकार के मार्ग में समस्त जीवन समर्पण कर दिया । उसी प्रकार श्रेय के लिये प्रत्येक मनुष्य को अपने सुख की उपेक्षा कर, यथा शक्ति पारमार्थिक काया की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिये, ऐसे गुप्त मेद को आशय में रख कर “येना पित जीवन” इस पद का ग्रन्थकार ने उच्चारण किया है । १.]

[ग्रन्थ का विषय और उसका प्रयोजन जहाँ तक नहीं बतलाया जाय, वहाँ तक जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति ग्रन्थ पढ़ने की ओर नहीं झुकती, उनका निर्धारित प्रयोजन पूर्ण होगा या नहीं इसका सन्तोषजनक निश्चय होने के पश्चात् ही वे पढ़ने में दत्तचित्त होते हैं । इसीसे कहा है कि, ‘सर्वस्यैव शास्त्रस्य कमणो वापि कस्यचित् । शास्त्रं प्रयोजनं नीत्त तावत्तस्मै न गृह्यते ॥ १ ॥ न चाप्य विषय स्थेह शक्य वक्तु प्रयोजन ॥ वाक्यदत्त परीक्षादन्तर्प्रयोगा प्रतिष्ठित ॥ १ ॥ अर्थात् जहाँ तक किसी भी शास्त्र अथवा कार्य का प्रयोजन नहीं बतलाया जाय, वहाँ तक इसकी ओर प्राण-बुद्धि किसकी हो ? किसी की नहीं (१) इसी प्रकार जहाँ तक ग्रन्थ के विषय का निर्देय नहीं किया जाय, वहाँ तक प्रयोजन भी कैसे बतला सकते हैं ? और प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति भी सम्भव नहीं हो सकती, फोण के दाते की परीक्षा करते हुए किसी को क्या है ? किसी को नहीं ॥ २ ॥ इस नियमानुसार ग्रन्थ के प्रारम्भ में विषय और प्रयोजन दर्शाने की आवश्यकता समझ कर ग्रन्थकार दूसरे श्लोक में विषय और प्रयोजन का निर्देय करते हैं ।]

विषय प्रयोजन कथनम्

येनात्वापि हिताहिते हितं पथ, हित्वा व्रजन्त्युत्पथ ।

तेषां शास्त्रमनर्थं क किल ततो, नायं तदर्थं श्रमः ॥

ये गन्तुं महिते समुन्नतिपथे, वाञ्छन्ति जिज्ञासवः ।

स्तेषां शोधकृतेऽस्ति मन्कृतिरियं, कर्तव्यं निर्देहिनी ॥ २ ॥

ग्रन्थ का विषय और प्रयोजन क्या है ?

भावार्थः—यह मार्ग हितकर है और यह मार्ग अहितकर; है ऐसा वास्तविक रीति से दोनों मार्गों का सच्चा स्वरूप समझने के पश्चात् भी जो पुरुष स्वभाव के वश हो हित का मार्ग त्याग कर अहित के मार्ग पर ही चलते हैं—हाथ में दीपक लेकर भी कुएँ में गिरते हैं, उनके लिये शास्त्र रचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसी प्रकार जो हिताहित का ज्ञान प्राप्त कर हित के मार्ग पर ही चल रहे हैं; उनको भी शास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं है, उनके लिये भी यह रचने का श्रम नहीं उठाया है; किन्तु जिनको अपना कर्त्तव्य समझने की चाह उत्पन्न हुई है, इतना ही नहीं; परन्तु जो उन्नति के लोक मान्य मार्ग पर चलने के लिये प्रस्तुत हुए हैं; उनके उपदेश के लिये ही कर्त्तव्य मार्ग दर्शाने वाली यह मेरी कृति (ग्रन्थ रचना) है।

विवेचन—कर्त्तव्य विषय के वर्णन का ग्रन्थ सर्वदा है, और छोड़ने योग्य वस्तुओं का; तथा उपादेय अर्थात् करने योग्य वस्तुओं का, या आदरणीय मार्ग का सूचक होता है। इस ग्रन्थ में भी उसी प्रकार दोनों मार्गों का निदर्शन करने में आया है, जिससे हेय और उपादेय का बोध इस ग्रन्थ का विषय हुआ, परन्तु यह बोध किसको देना चाहिये ? इसका निश्चय इस श्लोक में करने में आया है, इस संसार में सब मनुष्य उपदेश ग्रहण करने के पात्र हैं, किन्तु वे सब कहीं उपदेश ग्रहण नहीं करते। महात्मा पुरुषों का यह एक लक्षण है कि जगत के प्राणियों को उपदेश देना और जो मार्ग हितकर हो उसे दिखाना। जन-समाज में इस मार्ग के उपदेश को ग्रहण करने वालों का एक वर्ग है और दूसरा वर्ग उसको ग्रहण नहीं करने

याता का है। जो स्वयं का हित किसमें है उसे नहीं समझने, ऐसे अधम पुरुष उपदेश भी ग्रहण नहीं करते। कारण कि उनकी प्रकृति अधमना से ही बरी मरी रहती है। इस कारण से प्रथम कहते हैं कि ऐसे अधम पुरुषों को हितमार्ग का उपदेश करने के लिये यह कर्त्तव्य निर्देशिनी कृति की रचना करने में नहीं आई है। सत्य है कि,—

धनो न साधुता याति भद्रि न्यायिनोऽपि सन् ।

सरित्पूर प्रणालिपि ज्ञाता न मुरायते ॥

अर्थात्—साधुरूप उपदेश दें तो भी दुर्जन मनुष्य साधुता नहीं पा सकता, जिस प्रकार नदियों के पूर से भी मर, हुआ समुद्र बढ़ापि मधुर नहीं हो सकता। उसी प्रकार ऐसे दुर्जनों के लिये यह कृति नहीं, किन्तु सज्जनों के लिये है। फिर सज्जनों में भी दो धर्म हैं। एक प्रकार के सज्जन ऐसे हैं कि जो

सर्वो मनसि कृत्स्नं प्रवृत्ता यस्तुनि ॥

अर्थात्—साधुरूप अपने दिल में मनन करके ही स्व कर्त्तव्य में प्रवृत्त रहे हैं। दूसरा सज्जन धर्म ऐसा है कि जो धुँडि की अल्पता से जगन में चलते हुए अनेक मार्ग में से कौनसा मार्ग अपना हितकारक है, यह नहीं समझ सकने के हेतु जो कोई दूसरा मार्ग दिखावे जो उसे ग्रहण करने को सर्पदा प्रस्तुत रहता है। इन दोनों सज्जन वर्गों में से पहिला सज्जन धर्म जो अपने कर्त्तव्य कर्म में स्थित हो भली भाँति से लीन हो रहा है, उसके लिये इस कर्त्तव्य मार्ग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। कारण कि जो मनुष्य स्वयं के कर्त्तव्य को समझता है, उसे धार २ छोटी कर्त्तव्य समझने से कुछ विशेष लाभ नहीं होता, परन्तु दूसरा सज्जन वर्ग जो आप धुँडि होने से अपने परम हितकारी मार्ग को नहीं ढूँढ़ सकता

उसे यदि कोई दूसरा वह मार्ग बूढ़ दिखावे तो वह उस मार्ग के ग्रहण करने को प्रस्तुत रहता है, उस वर्ग को उसके कर्त्तव्य सम्बन्धी उपदेश देने की आवश्यकता है। ऐसे सज्जन पुरुषों ही के लिये यह ग्रंथ उम्हे हित मार्ग का उपदेश करने के लिये रचा गया है। इसलिये अधिकृत मनुष्यों को हितकारी मार्ग दिखा कर कर्त्तव्य परायण बनाना ही इस ग्रन्थ का प्रयोजन है।

प्रथम खण्ड

प्रथम परिच्छेद

कर्त्तव्य का उपोद्घात ।

[यदां कर्त्तव्य शब्द में और उसके अर्थ गाम्भीर्य में रहे हुए तत्त्व का समझा देने से ग्रंथ के मुख्य अंग का प्रारम्भ होता है। प्रथम परिच्छेद में इस विषय के उपोद्घातादि कथन का समावेश करने में आया है]

कर्तुं यस्य यदा भवेत्समुचितं, यद्यच्च सद्वर्तनम् ।

यद्य द्वात्मिकनैतिकोन्नतिकरं, शुद्धं सतां सम्मतम् ॥

यद्यच्चाचरितं विशुद्धमनसा, प्रामाणिकैः सज्जनैः ।

कर्त्तव्यं नरजन्मनस्तदुदितं, स्वर्गोन्नतौ सौख्यं प्रदम् ॥३॥

कर्त्तव्य का अर्थ क्या है ?

भावार्थः—जिस मनुष्य को जिस अवस्था में स्थिति से जो २ शुद्ध प्रवृत्तियाँ करनी उचित ज्ञात; हों वे २

लिया उस मनुष्य की उस अवस्था की कर्त्तव्य रूप समझी जाती है। (इस लक्षण में पुरुष का कर्त्तव्य भिन्न होता है इस लिये दूसरा लक्षण कहते हैं) जो २ परिवर्त्तन आदिमिक और नैतिक अथवा पारलौकिक और ऐहिक उन्नति करने के लिये सत्पुरुषों की दृष्टि में अङ्कित हो गये ह वेही शुद्ध परिवर्त्तन माने जा सकते हैं अथवा प्रामाणिक सज्जन पुरुषों न अपना तथा दूसरों का कल्याण करने के विशुद्ध आशय से जो २ नैतिक व आदिमिक अनुष्ठान किये हैं, वेही कर्त्तव्य इस भव में सुख शांति देते ह और परभव में भी स्वर्ग और मोक्ष का सुख देते हैं। ऐसा कथन सत्पुरुष कह गए हैं ॥ ३ ॥

विषय 'कृ' अर्थात् 'करना' इस संस्कृत धातु से कर्त्तव्य अथवा 'करने योग्य' इस शब्द की सिद्धि होती है। जिस मनुष्य को जिस २ अवस्था में जो २ शुद्ध प्रवृत्ति करना उचित प्रणीत हो, उस मनुष्य की वही प्रवृत्ति उस अवस्था का कर्त्तव्य कहलाती है। कर्त्तव्य शब्द का यह सामान्य लक्षण है, परन्तु सर्व मनुष्यों के कर्त्तव्य सर्व अवस्था में समान नहीं रहते। उदाहरण—मनुष्य का कर्त्तव्य है कि अपनी सन्तति पर प्रीति रखना, परन्तु संसार का त्याग करके सदा अगीकार करने वाले पुरुष का कर्त्तव्य 'अपनी सन्तति पर प्रीति रखना' यह नहीं हो सकता, किन्तु उमका तो 'अपनी सन्तति पर से मोह का त्याग करना' यही कर्त्तव्य है। इस तरह प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक अवस्था का कर्त्तव्य भिन्न २ होता है।

अप्रेक्ष लेखक वर्ग कहता है कि "कर्त्तव्य पालन के समय सब प्रयत्नों में कुछ जोखिम तो अवश्य उठानी पड़ती है।" जोखिम उठाये बिना कर्त्तव्य का पालन नहीं हो सकता।

यहां एक उदाहरण दिया जाता है कि अमेरिका के किनारे एक टापू के पास ज्योतिष्मन्म है, उसमें सन् १६०४ ई० में ऐसी घटना हुई कि इस ज्योतिष्मन्म का रक्षक अचानक पास के तट पर मर गया। उसकी स्त्री घर पर दीपक तैयार करके उसकी प्रतीक्षा करती थी, दीपक जलाये जाने का समय होजाने पर भी अपने पति को नहीं आया जानकर उसको चिन्ता होने लगी। बाहर जाकर देखती है कि तट पर अपने स्वामी का मृत देह पड़ा हुआ है, वह तुरन्त उसके पास गई फिर उसे विचार हुआ कि, 'ज्योतिष्मन्म में दीपक जलाने का समय होगया है, यदि मैं इस मृतक को गाड़ने या इसकी अन्त्येष्टी क्रिया करने में फंसींगी तो समुद्र में किसी जहाज़ को हानि हो जायगी।' जिससे पतिका शव अपने घर में रखकर उसे वहीं छोड़ दीपक सहित स्वयं तत्काल ज्योतिष्मन्म पर गई। और दीपक जलाया परन्तु कांच फिरते रहने का साँचा किस रीति से चलाना चाहिये यह उसे ज्ञात नहीं था। इसलिये वह अपने हाथ से कांच नहीं घुमासकी उसने रात्रि भर यही करने का निश्चय कर वैसाही किया। इस रीति से आने जाते असंख्य जहाज़ों की भलाई के लिये इस बाई ने अपने मन का आन्तरिक दुःख दबा लिया। कर्त्तव्य पालन में ऐसी २ आपत्तियां सहन करनी पड़ती हैं परन्तु ऐसे कष्ट सह कर भी कर्त्तव्यपथ पर दृढ़ रहनेवाले सज्जन बिरले ही होते हैं। जो प्रामाणिक सज्जन पुरुष निज शुद्धाचरणों द्वारा उपदेश दे गये हैं और उन्नति का मार्ग दिखा गए हैं, उसी कर्त्तव्य को पालन करने की दिशा कही जाती है। 'कर्त्तव्य' जैसे एक छोटे से शब्द में इतना गम्भीर और विस्तृत अर्थ भरा हुआ है।

[सज्जन-पुरुष मनुष्यत्व के कर्त्तव्य कर्म का वेद वाणी द्वारा स्वी

प्रकार अपने आचरण द्वारा भी कर गये हैं वही कर्मा का यथायत्न पालन करना एक कुछ सहज नहीं है । इसलिये कर्त्तव्य का पालन करने में कौन समर्थ है। सकता है उसका अब प्रश्नकार निदर्शन करते हैं ।

— कर्त्तव्यमामान्याधिकारिणः ॥४॥

कर्त्तव्येषु निरन्तर परवलापेक्षा न कुर्वन्ति ये ।

धीरास्ते भयशोकदैन्य रहिताः कर्त्तव्य पारगमाः ॥

ये सर्वव्यवहारसाधनविधावन्याश्रयापेक्षिण-

स्ते दीनाः पशुवत्सदा परवशाः र्जुत्तमास्तु कथम् ॥४॥

कर्त्तव्य कौनपालन कर सकते हैं ?

भावार्थ .—जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कार्य हाथ में ले, उस कार्य को निरुद्ध करने के लिये दूसरे की सहायता की आशा पर निर्भर न रह कर अपने भुजबल पर ही निर्भर रहते हैं, और भय, शोक और दानता को एक ओर रख कर निडर और साहसी बन व्याध्रयी बन जाते हैं वेही मनुष्य अधिकतर कर्त्तव्य पालन करने में समर्थ हो सकते हैं । जो सामान्य या विशेष, अपने तथा दूसरे के, व्यवहारिक या पारमाधिक, सब कार्य निरुद्ध करने में दूसरे के आश्रय ही की आशा रखकर बैठे रहते हैं, वे पशु के समान सुदैव परवश होकर अपनी शक्ति को छिपा रखनेवाले दीन मनुष्य कर्त्तव्य-पालन करने में कदापि समर्थ नहीं हो सकते ॥ ४ ॥

विवेचन —कर्त्तव्य शब्द की व्याख्या से समझा जाता है कि 'कर्त्तव्य पालन एक अति कठिन घन है' और उस घन का भङ्ग न होने देना अपनी आत्मा के बल बिना नहीं हो सकता । जिम रीति से इन्द्रिय दमन में ब्रह्म मयल की आवश्यकता है, उसी प्रकार कर्त्तव्य पालन में भी स्वात्मबल की आवश्यकता है,

कारण कि इसमें भी इन्द्रिय-दमन अथवा मनोनिग्रह की आवश्यकता होती है। इसलिये ग्रन्थकार कहते हैं कि जो अपने ही बल पर निर्भर रहके भय, शोक तथा दीनता को तिलाञ्जली दे स्वाश्रयी बनते है—पराश्रय पर आधार नहीं रखते, वेही कर्त्तव्य का पालन कर सकते हैं। भयशोक और वैश्य ऐसे क्रूर राज्ञस हैं कि जो मनुष्य के शरीर एवम् आत्मा की सब प्रभा हर लेते है। शान्त प्रवृत्ति में इन राज्ञसों का पराभव करना यह धीर वीर पुरुषों से ही हो सकता है कि जो हमेशा अपने ही आत्मबल पर आधार रखनेवाले अर्थात् स्वाश्रयी होते हैं। धीरवीर पुरुष जितना आत्मबल रखते हैं उसकी उपमा के लिये सुभाषितकार कहते है कि :—

चलन्ति गिरयः कामं युगान्तपवनो हता ।

कृच्छेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः ॥

अर्थात् :—प्रलयकाल के पवन से पर्वत चलायमान हो जाते हैं परन्तु धीरपुरुषोंका निश्चल मन कष्ट से भी चलायमान नहीं हो सकता। मन की निश्चलता ही कर्त्तव्य-पालन में सब से बड़ा कार्य है, कारण कि वही उपर्युक्त दुष्ट राज्ञसों का पराभव कर सकता है और पराश्रय पर आधार रखने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य है कि—

लघु यन्खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूति मन्यतः ।

अर्थात् :—अपने तेज से संसार को हलका करनेवाले मनुष्य, महापुरुष-धीर-वीर-दूसरों के आधार से अपनी उन्नति हो ऐसा कदापि नहीं चाहते। एक अङ्गरेज्ज ग्रन्थकार कहते हैं कि, 'स्वाश्रय पर आधार रखनेवाला शरीर से निर्बल पुरुष जितना पराक्रम कर सकता है उतना पराक्रम पराश्रय पर आधार रखनेवाला शरीर से प्रबल पुरुष नहीं कर सकता', इसलिये कर्त्तव्य-पालन में तत्पर पुरुष को आत्मबल पर ही

आधार रखता चाहिये और जिस राति से सिंह 'एकोहं असहायोह' ऐसा कदापि मन में नहीं लाता, उसी तरह मुझसे यह दुर्घट अच्छा कार्य दिन रीति में हो सकेगा ? ऐसी वीरता को आन्तरिक हृदय में ध्यान दिये बिना निश्चल मन के 'धीरधीर' बनना चाहिये, पशु के जैसी परवशता के सम्बन्ध में कवि शामल भट्ट कहते हैं—

॥ आध पराक्रम परधने । न आने नोप सालच धकी ॥

ऐसी परवशता को त्याग करनेवाले धीर पुरुष कर्तव्य पालन में तत्पर हो जायें तभी वे मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं ।

— ० —

द्वितीय परिच्छेद ।

कर्त्तव्य के भेद और अधिकारोपगण ।

[अथ कर्त्तव्य के भेद और विभिन्न भेदों के भिन्न-भिन्न व्यवहार विस्तार समझाने को प्रयत्नकार उपनिषद्]

कर्त्तव्यभेदाः

शिक्षानीतिपरार्यशान्तिफलिका, नृणाञ्चतस्रोदशा ।

मन्त्रेदेन तथाविषा भिषमिदं, कृत्य चर्तुर्धामतम् ॥

प्राधान्य व्यपदेशकारणमिति, प्रादुस्ततः पण्डिताः ।

एकत्रापरमम्यत्रो यदि यत्रे, नहि क्षतिः कापिनो ॥५॥

कर्त्तव्य के भेद ।

मनुष्य मात्र के जीवन काल के चारभाग और उनकी चार

पृथक् २ अवस्थाएँ हैं: उन अवस्थाओं में कम से (१) शिज्ञा (२) नीति (३) परार्थ और (४) त्याग, ये चार फल प्राप्त करने पड़ते हैं। इन फलों के भेदानुसार कर्त्तव्य के भी चार विभाग हैं। उनमें भी उपदेश का कारण मुख्य और अधिक है, जिससे किसी को वात्स्यावस्था में ही निवृत्ति मार्ग मचे और फिर उसी कर्त्तव्य में दूसरे भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक कर्त्तव्य प्राप्त हो जायँ; तो भी इस तरह की एकत्रता से अवस्था का अनुसरण करते हुये कर्त्तव्य की गणना में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं आ सकती।

विचन—मनुष्य को सौ वर्ष की आयुव्य मानकर विद्वानों ने इस आयुव्य के चार सम भाग किये हैं—(१) वात्स्यावस्था (२) तद्व्यावस्था (३) मध्यावस्था (४) वृद्धावस्था अब इन चार अवस्थाओं के भेद के प्रमाण से इन चारों अवस्थाओं में क्या प्राप्त करना चाहिये उसका भी विद्वान पुरुषों ने निर्णय कर दिखाया है। प्रथम अवस्था २५ वर्ष तक की है और इसे सामान्यतः ब्रह्मचर्याश्रम कहते हैं। इस अवस्था में अर्खंड ब्रह्मचर्य का पालन कर शिज्ञा प्राप्त करना बतलाया है, सब प्रकार का विद्याभ्यास इस अवस्था में कर लेना और इसके पश्चात् की अवस्था में उसका उपयोग करना; यही उचित है। दूसरी योवनावस्था के लिये नीति से धन प्राप्त करना ऐसा विद्वानों ने बताया है। इस अवस्था को गृहस्थ श्रम कहते हैं। अपने से कम अवस्था, योग्य और स्नानुकूल स्त्री के साथ विवाह करना और गृहस्थ धर्म अङ्गीकार करना यह इस अवस्था में ही होता है। वृद्धावस्था के लिये धन संचय कर रखने के लिये भी यही अवस्था योग्य और उचित है। सामान्य रीति से चार अवस्थाओं में से तीन के तीन प्राप्तव्य नीचे के श्लोक में बतलाये हैं।

प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जित धनम् ।

तृतीये नार्जितो धर्मः चतुर्थे किं करिष्यति ॥

अर्थात्—जिसने प्रथमावस्था में विद्या उपार्जन नहीं की, द्वितीयावस्था में धन प्राप्त नही किया और तृतीय अवस्था में धर्म नहीं किया, वह चौथी अर्थात् चरम अवस्था में क्या कर सकता है? इस श्लोक में द्वितीयावस्था का प्राप्तव्य 'धन' कहा है, परन्तु ग्रन्थकार इस अवस्था में प्राप्तव्य 'नीति' बतलाते हैं। गृहस्थाश्रम में 'धनोपार्जन' करना इस सामान्य शिष्टा में धनोपार्जन या केन प्रकारेण (by means fair or foul) करना ऐसी गमिताय प्राप्त होता है। हम पर से यह प्रश्न उपस्थित होता है कि गृहस्थाश्रम में धनोपार्जन को प्राध्याप्य दिया है तो फिर नीति अनीति को तो किसी भी गणना में ली जा नहीं? धन प्राप्त करने के लिये लोग असत्यवाद, ठगवाई अप्रमाणिकता आदि अनेक दोषों में फँसे रहने हैं, जिससे किसी न किसी प्रकार से धनोपार्जन करने के लिये उपदेश करने की अपेक्षा इस अवस्था में प्राप्तव्य रूप 'नीति' का उल्लेख विशेष उचित है। योगदानावस्था में अनेक प्रकार के लोभ और लालच में 'नीति' को भूल कर जा एक गृहस्थ 'धनोपार्जन' ही अपना मुद्रालेख गिना कर सत्सार में निचरता है तो उसका परिणाम उसकी जीवनघट्या पर बहुत ही बुरा पड़ेगा, जिससे 'नीति पुर सर उद्योग प्रवृत्ति' यहाँ इस अवस्था का प्राप्तव्य फल गिना चाहिये।

७५ वर्ष तक की तीसरी मध्यावस्था में 'परार्थ' अर्थात् परोपकार करने का आदेश है। दूसरे इसको 'वान प्रस्थाश्रम' कहते हैं, आजकल ५० वर्ष की उम्र में वृद्ध गिने जानेवाले, और ७५ वर्ष तक तो भग्य से ही जीते रहने वाले, लोग ५० से ७५ वर्ष तक की अवस्था की मध्यावस्था में गणना कर कदाचित

संविध्य होंगे । परन्तु २५ वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने और ५० वर्ष तक नीति से गृहस्थ धर्म में रहने वाले पुरुष ७५ वर्ष की उम्र तक मध्यावस्थामें गिनने योग्य शरीर, सम्पत्तिवाले ही होते हैं । परोपकार और देश सेवा के लिये यही अवस्था योग्य है; चतुर्थावस्था; कि जिसका धर्म त्याग है; उस अवस्था का प्राप्त्य 'योग' है । अन्यजन इसे सन्यसाश्रम कहते हैं इस प्रकार चार भिन्न २ अवस्थाओं को लक्ष में रखना चार पृथक् २ कर्त्तव्य दिखाने में आये हैं ।

शङ्का:—वाल्यावस्था-प्रथमावस्था में विचरते हुये ऐसे कई मनुष्य देखने में आये हैं कि जो दृढ़ वैराग्य में लिप्त हैं और निवृत्ति धर्म अथवा त्याग धर्म को अंगीकृत कर लेते हैं ।

समाधान:—वाल्यावस्था में वैराग्योत्पत्ति बहुधा समय; मनुष्य के पूर्व संस्कार के योग से होती है । ऐसे पूर्व संस्कार वाले मनुष्य स्थूल देहधारी तो प्रथमावस्था में दिव्य देते हैं, परन्तु उनका अन्तरात्मा चतुर्थावस्था को ही अनुभव करता रहता है ।

शङ्का:—प्रथमावस्था का कार्य विद्योपार्जन करना कहा है । परन्तु कितने ही गृहस्थ धर्म में और उसके पश्चात् की अवस्था में भी विद्या प्राप्त करते रहते हैं, कितने ही तृतीय अवस्था में भी भ्रम प्राप्ति करते रहते हैं, अथवा दूसरी अवस्था में परार्थ साधना करते हैं तो ग्रन्थकार के विस्वाये हुए क्रम की घटनाओं में भी बाधा आती है उसका क्या कारण ?

समाधान:—यहाँ कर्त्तव्य विषय के नाम और भेद प्राधान्य को अनुसरण कर के कह गये हैं अर्थात् जिस अवस्था में जिस धर्म या कर्त्तव्य की मुख्यता और बाहुल्यता बतलाई है; उनके अनुसार ही ये नाम और भेद हैं, इससे किसी व्यक्ति को एक अवस्था में दूसरी अवस्था के धर्म प्राप्त हो जायें तो भी कर्त्तव्य को क्रमघटना इस प्रकार करने से कुछ भी बाधा नहीं आ सकती ।

[अब नीचे ११ तीन श्लोक में कर्त्तव्य की इन बातों ही व्यवस्थाओं के लक्षणों का जयन करते हैं]

कर्त्तव्यविशेषलक्षणानि ६ । ७ । ८ ॥

योग्यायोग्यधिया निवेदयति यत् कार्य समस्त पुनः ।
 प्रज्ञामस्कृतिकार्यकारणतया लोके तदाद्य मतम् ॥
 उत्कर्षं विदधद्गृहव्यवहारेऽप्योग्यनीतिश्चय-
 धारित्रे किल पर्ययस्यति शुभे कृत्य द्वितीय च तत् ॥६॥
 वृत्तिर्यत्र विधीयतेऽधमतरा स्वार्थं प्रपञ्चात्मिका ।
 जागति स्वपरैकधर्मसुखदा वृत्तिः परार्था तथा ॥
 शान्ता धर्मसमाजमेवनविरां चान्तर्भवत्येव य ।
 क्षत्यागाभिमुख प्रकृष्टचरित कृत्य तृतीय मतम् ॥७॥
 यम्मापूणमहोदयोऽमलचिदानदस्वरूपस्थितिः ।
 कृत्यानां परिपूणता च कलुषच्छेदः समूल भवेत् ।
 कर्त्तव्यं तु चतुर्थमेतदुदित सर्वात्तम पण्डितैः ।
 स्तन्मादिस्तु कदाचिद्वे समये कस्यापि भद्रात्मनः ॥ ८

कर्त्तव्य क मित्र २ मोति के लक्षण ।

भावार्थ.—जो काम जीवन के उत्तम मन्सरों पर द्वाप लगाने के पदचान् योग्य और अयोग्य सश कार्यो का दिग्दर्शन करा, अयोग्य व्यवहार, अनियमता, दुष्टत्व और अनीति को रपाज्य रूप यतता, योग्य व्यवहार, नीतिधर्म, स्वकार्य और पर-मार्थ को प्राशरूप बनलाये, उसेही निशरूप प्रथम कर्त्तव्य

समझो । जो प्रवर्तन गृहव्यवहार और उद्योग में नीति का उत्कृष्ट साधने शुभ चारित्र को धारण करे, वही दूसरा कर्त्तव्य है ।

जिस प्रवृत्ति में स्वार्थ को फैलानेवाली, और कपटजाल बिछानेवाली, बंचक वृत्ति बिलकुल लीन हो गई हो, स्वपर के ऋभेदभाव वाली पदार्थ वृत्ति जागृत हो गई हो, जन सेवा, समाजसेवा, और धर्म सेवा का अहर्निश रटन हो रहा हो, जो प्रवृत्ति त्याग के अभिमुख रह, शान्ति और समाधि में निष्ठापा प्रकृष्ट चारित्र रूप परिणत हो, वही तीसरा पदार्थ-परोपकार रूप कर्त्तव्य है । जिस कर्त्तव्य के आचरणसे निर्मल चिदानन्दमय निज स्वरूप में आत्मा का अवस्थान हो-पूर्ण अभ्युदय हो; जिसके पश्चात् किसी भी प्रकार का कर्त्तव्य करना शेष न रहे अर्थात् कुल कार्य पूर्ण हो जायें, ज्ञानावगुणदि कर्मरज समूल नष्ट हो जायें अर्थात् जिससे जीवन मुक्ति या पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाय, वही चौथा त्यागरूप कर्त्तव्य है ; जिसे कि महर्षियों ने सर्वोत्तम मोक्ष साधन माना है, इसकी सिद्धि तो कोई समर्थ विद्वले महर्षि को ही प्राप्त होती है ।

विवेचनः—प्रथमावस्था का मुख्य कर्त्तव्य शिक्षा अर्थात् शिक्षण है । अन्य विद्वान् इस अवस्था का मुख्य कर्त्तव्य 'विद्यो-पार्जन' बतलाते हैं । स्थूल दृष्टि से देखते शिक्षा और विद्यो-पार्जन का एक ही अर्थ ज्ञात होता है, किन्तु उभय शब्दों में अर्थ गाम्भीर्य में गहनता से पैठने पर प्रतीत होता है, कि विद्योपार्जन की अपेक्षा शिक्षा शब्द में विशेष उदार अर्थ का समावेश हुआ है । शिक्षा का अर्थ-सदसद् विवेक बुद्धि पूर्वक सीखना ऐसा होता है, और विद् अर्थात् जानना इस धातु से बने हुए विद्या शब्द की अपेक्षा श्रेष्ठ अर्थ को प्रदर्शित

करता है। "हर्बर्ट स्पेंसर" के मतानुसार शिक्षण शब्द में मानसिक, नैतिक और शारीरिक विषय इन तीनों शिक्षाओं का समावेश होता है। विद्या शब्द में इतना गूढ़ अर्थ समाया हुआ नहीं है। "मान्तेन" नामक एक फ्राँच लेखक अपना ऐसा मत प्रकट करता है, कि विद्याभ्यास करने से होमके उससे भी विशेष सद्गुणा और चतुर होना चाहिये। विद्याभ्यास में शिक्षा के समान विस्तृत अर्थ का समावेश करें, तभी अपने उपरोक्त वाक्य को स्रोकार रख सकेंगे, नहीं तो पृथक् २ विद्याओं के सीखने से मात्र ही योग सद्गुणों के साथ हो जाता है, यह सिद्ध नहीं हो सकता। पारक के मस्तिष्क में उच्च संस्कारों का बीज बोया गया हो, और मानसिक तथा नीति की शिक्षा से उसका सिंचन किया गया हो, तभी मनके साथ सद्गुणों का योग होना सम्भवित है। विद्याभ्यास से चतुर तो होने ही ह परन्तु उनसे सद्गुणों भी होते ह। यह मानस विद्या के अनुसरण से कम शक्य प्रतीत होता है। इस कारण से हम ग्लोब में प्रथमावस्था के कल्याण रूप शिक्षा को स्थापित किया है। बालक जहाँ तक कोई शब्द पढ़न अथवा उपदेश को ग्रहण कर तदनुसार वर्तान करने की समझ शक्ति नहीं रखता है, यहा तक उसे शिक्षा नहीं दी जाती। तो भी उसकी जिह्वा इंग्री के सिवाय अन्य इन्द्रियों का आन्तरिक विकास होने से उन इन्द्रियों के वह उत्तम संस्कार को ग्रहण कर सकता है। ये संस्कार बालक के मन पर अदृश्य रूप-सूक्ष्म रूप से पड़ने ह। अपनी आँखों से वह अच्छी या बुरी प्रवृत्ति पिता या माता के हाथ से होती हुई देखता है, उस प्रवृत्ति के अच्छे या बुरे संस्कार उसके मस्तिष्क में जम जाते ह, ये ही टेबें संस्कार करने में साधनभूत हो जाती ह। इन संस्कार बीज का आरोपण भी एक प्रकार की शिक्षा है। इस

अवस्था को उलट्टा करने के पश्चात् बालक समझ शक्तिवाला-
 होता है, तब उसे शिक्षा देने का वाह्य क्रम आरम्भ होता है।
 यह शिक्षा बालकों को केवल पुस्तकों में दी हुई विद्या का
 अभ्यास कराने जितनी ही नहीं होनी चाहिये। उनका अभ्यास
 करने से तो विद्यार्थी उन विषयों का ज्ञान ही रखता है।
 'भूँठ बोलना पाप है' ऐसी बोली बोलते भी कदाचित् सीखें
 और विशेषता में इन विद्याओं के पाठ मुँह से बोलजाँय
 और परीक्षा में उत्तीर्ण भी होजाँय, परन्तु इससे उनका मन
 शुभ संस्कारवाला नहीं हो सकता इसीलिये विद्याभ्यास के
 उपरान्त ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि जिस शिक्षा से योग्य
 कार्य क्या ? और अयोग्य कार्य क्या ? योग्य व्यवहार कौनसा ?
 और अयोग्य व्यवहार कौनसा ? नीति का अर्थ क्या ? और
 अनीति का अर्थ क्या ? सत्कृत्य क्या ? और दुष्कृत्य क्या ?
 इत्यादि पूर्णता से समझ लें, और उसमें से ग्राह्य वस्तु को
 ग्रहण कर, हेय वस्तु को स्वतः ही छोड़ दें। इस प्रकार की
 शिक्षा पुस्तकों के अभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकती, किन्तु प्रति
 समय माता पिता और गुरु के प्रत्येक कार्य करते-समय के
 उपदेश ही से होती है। इस प्रकार का उत्तम शिक्षण प्राप्त
 करना यही प्रथमावस्था का मुख्य कर्त्तव्य है।

द्वितीय तरणावस्था का कर्त्तव्य जो नीति रूप बतलाया
 है उसका व्यापक संकेत यहाँ पर देने में आया है। सदुद्योग
 और नीति का उत्कर्ष कि जिससे गृहस्थ का चारित्र्य शोभाय-
 मान् बनता है। इस प्रकार का उत्कर्षसाधक प्रवर्त्तन इस
 अवस्था का मुख्य लक्षण है। उदात्त विचार के ग्रंथकार गृह-
 स्थाश्रम धनोपार्जन के लिये है ऐसा नहीं कहते, धनोपार्जन
 इस अवस्था का गौणकर्त्तव्य है और प्रधान कर्त्तव्य तो शुभ
 चारित्र्य ही है। जवानी दीवानी है, इस अवस्था के दिवानी

पने में अशुभ चारित्र में प्रवेश होने का जितना भय सम्भवित होता है, उनका भय अन्य अग्रस्थाओं में नहीं रहता । इस अग्रस्था का प्रमुख कर्त्तव्य धनोपाजन गिना जावे, तो उससे जन समाज विशेष अतीति में फँसेगी, और इस प्रकार उनका अहित भी होगा । धर्म विन्दुकार कहते हैं कि 'तत्र सामान्यतो गृहस्य धर्मः कुल क्रमागत मनिन्ध पेक्षया न्यायतोऽनुष्ठान मिति' अर्थात् कुल परम्परा से चला आया 'मनिन्ध' और स्वतः के वैभव की अपेक्षा से 'न्याययुक्त' जो अनुष्ठान यही सामान्यता गृहस्य धर्म कहलाता है । इसमें भी न्याययुक्त और मनिन्ध उद्योग को अर्थात् नीति पूर्वक मनुद्योग को, गृहस्थाश्रम का कर्त्तव्य गिना है । मनुद्योग के फलसे न्यायोपाजित धन की प्राप्ति तो अवश्य होती है परन्तु इस प्रकार की धन प्राप्ति से ही गृहस्य धर्म के सब कर्त्तव्य परि समाप्त नहीं होजाते । इस अग्रस्था में मन और शरीर की चञ्चलता तथा इन्द्रियो की असम्यक्ता न्यायमायिक शक्य होने से 'न्यायोपाजित द्रव्य' में गृहस्य धर्म का सम्बन्ध नहीं रखते । "नीति" जेबे व्यापक अर्थगाल शब्द में गृहस्थाधर्म का उपदेश देना विशेष उचित है । जिस तरह से घाटाग्रस्था के सस्कार और शिक्षा योग्यता अस्था में शुभ चारित्र पालन में सहायभूत होती है, उसी तरह तरुणावस्था का शुभ चारित्र उसके पश्चात् की देने उत्तर अग्रस्थाओं में 'परार्थ साधन' और "परमार्थ साधन" में सहायता देता है । शुभ सस्कार और शुभ शिक्षा पाये हुए दुश्चरित्र में प्रवेश करनेवाले से उत्तर अग्रस्था के कर्त्तव्य का पालन नहीं होसकता और वे मृत्यु तक दुश्चरित्र में ही दिन निकालते हैं । इस कारण से मनुद्योग और नीति पूर्वक शुभ चारित्र का धिताना इस लोक और परलोक में श्रेय सिद्ध करने के समान है । और यही द्वितीयावस्था का प्रमुख कर्त्तव्य है ।

“परोपकार. कर्त्तव्यः प्रार्थयति धनैरपि” इस मुख्य कर्त्तव्य के लिये शास्त्रकार ने तीसरी मध्यावस्था निश्चत की है। ‘परार्थ साधन’ अर्थात् दूसरों का हित करना, इस मुख्य कर्त्तव्य के लिये यह अवस्था सब तरह से अनुकूल है। बाल्यावस्था में प्राप्त की हुई शिक्षा का तरुणावस्था में स्वानुभव मिलने से विचार परिष्कृत और दृढ़ बन गये हैं, अनुभव से सदासद्बुद्धि का भी अच्छी प्रकार विकास हो गया है, न्याय पूर्वक धन प्राप्ति भी करली गई है और भिन्न २ प्रकार के व्यापारिकोद्योग का भी अनुभव मिल गया है, आजीविका के लिये पुत्र गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर धनोपार्जन करने लग गये हैं, इस प्रकार गृह व्यवहार की कैसी भी चिन्ता इस अवस्था में शेष नहीं रहती, इस कारण से अपने धन, अनुभव, ज्ञान तथा चातुर्यता का लाभ जाति भाइयों को, धर्म बन्धुओं को और देश बन्धुओं को देना, यह स्वाभाविक रीति से ही इस अवस्था का प्रमुख कर्त्तव्य गिना जाता है। धन प्राप्ति जिस अवस्था में करना चाहिये वह अवस्था बहुधा ‘स्वार्थ प्रपञ्चात्मिका’ होती है परन्तु उस अवस्था के पूरा होने पर स्वार्थ वृत्ति बहुत समय तक हृदय में नहीं टिकती। “मैंने अपना अर्थ साधा; परन्तु अब मैं अपने देश, धर्म और समाज का कुछ भी हित करूं ऐसी परार्थ वृत्ति” स्वाभाविक रीति से ही ‘स्वार्थ प्रपञ्चात्मिक वृत्ति’ का स्थान कर लेती है ऐसा उत्तम प्रकार का प्रकृष्ट चरित्र इस अवस्था में ही आदरने योग्य है।

शङ्का—मनुष्य, अपना आयुष्य कब तक टिकेगा; ऐसा नहीं जानता। इस तीसरी अवस्था को, जो स्वाभाविक रीति से ५० से ७५ वर्ष तक की बतलाई है, वह अवस्था आने तक देह टिकेगी या नहीं; बहुत से मनुष्यों को ऐसा विश्वास नहीं

होता । जो मनुष्य ५० वर्ष तक गृहस्थाश्रम में तत्पर रहे, और इस अवस्था के पूर्ण होते ही उसके शरीर का भी नाश हो जाय, फिर 'परार्थ साधन' 'परमार्थ साधन स्थान' जैसे आत्म हितकारक कार्य तो बिलकुल ही रह जायें, और अगर ऐसा हो जाय, तो आत्मोन्नति करने को मिले हुए मनुष्यभक्तका प्रमुख हेतु निष्फल गया ही गिना जाय ।

समाधान — शास्त्र कार तो—परार्थ साधन और परमार्थ साधन करने में एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये—ऐसा पथन करण है । श्रीमहावीर भगवान ने गौतम स्वामी से कहा है कि —

आह गह विसृज्या आर्यका विविहाकुसतिरे ।

विद्वद्वापिदमः ते सः स्य समय मायम मा पमायए ॥

इ० सू० अ १० गाथा १०

अघान् अरति, गड विपुत्रिका तथा नाना प्रमाद के प्राण घातक रोग उत्पन्न हो जाने हैं, और शरीर को बलहीन करके उसका नाश कर डालते हैं, इस लिये हे गौतम ! एक क्षण मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

छिनीयावस्थामें तृतीय तथा चतुर्थावस्था का काय नहीं करना चाहिये, ऐसी मनार्ह नहीं कीगर्ह है । शुभ कार्य में प्रमाद कदापि नहीं करना चाहिये, और स्वयं को 'परोपकारार्थ-मिव शरीरम्' इस भावनानुसार जीवन चलाना चाहिये, इसी लिये प्र-पकार ने इस ग्रन्थ के पाँचवें स्कंधमें "एकत्रा पर सम्मयो यदि भवेत्" ऐसे शब्दों का वर्णन किया है । शक्य यदि अधिकार में भी आई जाय, तो भी मीठी ही लगती है । इसी प्रकार 'परार्थ साधन और परमार्थ साधन' यदि प्रथम तथा छिन्नावस्था में भी किये जायें, तो भी अमृत तुर्य ही

मधुर लगते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिये । तृतीयावस्था के पालने वाले मनुष्यों का यह प्रमुख कर्त्तव्य है, और उसका उन्हें पालन करना ही चाहिये । परन्तु द्वितीयावस्था के कर्त्तव्य को तृतीयावस्था के अन्त तक ले जाकर स्वार्थ प्रपञ्च, विषय पिपासादि में मग्न नहीं रहना चाहिये । इसी अर्थ से यह कथन किया है । जो मृत्यु के भय से आगे के लिये चेतकर प्रमाद नहीं करते, मनुष्यत्व को सफल करने वाले सत्कृत्य करने में तल्लीन हो जाते हैं वेही सचमुच चतुर मनुष्यों में गिने जाने योग्य हैं ।

कर्मानुसार मनुष्यात्मा उच्च गति को प्राप्त होती है । बाह्यतः परार्थ साधन करना यह पुण्य रूप काम करने वाले जिस प्रकार पर हित करते हैं उसी भाँति आत्मा के हितार्थ सचमुच में परलोक का साधन भी करते हैं । तो भी त्यागरूप चतुर्थावस्था का “कर्त्तव्य” कि जो मात्र आत्म हित साधन के लिये ही है, वह तो अत्यन्त ही कठिन है । तरुणावस्था से आत्मा क्रमशः त्याग वृत्ति का विकास करता आता है । लोभ लालच और इन्द्रियों के दुष्ट विकार जीतना, उनका त्याग करना, और नीति मार्ग से सद्बुद्धि पर चलाना यहीं से मनुष्य परमार्थिक ‘त्याग’ सीखने लगता है ।

इस अवस्थामें आगे पदार्पण करने पर; मनुष्य को प्राण और धन से मोह छोड़ने का अमूल्य पाठ पढ़ना प्राप्त होता है । अन्तिम चतुर्थावस्था में जगत की सब वस्तुओं से ममता छोड़, अकिञ्चन बने रहने का पाठ सीखना पड़ता है । परार्थ साधन में तो किञ्चित् ममता भी रह जाता है । यह मेरा देश है, ये मेरे देश बन्धु हैं, ये मेरे धर्म बन्धु हैं, आदि ऐसी भावनाएँ जो कि निःसंशय प्रशस्त भावनाएँ हैं, सुखेव्य हैं, हृदय में व्याप रही हैं, परन्तु इस अन्तिमावस्था में तो इन भावनाओं

का भी त्याग—सर्वादा त्याग करने की सूचना देने में आई है। केवल निरीह भाव से आत्म स्वरूप में लीन रहना, सब वृत्तियोंको अरिहन्त भगवान में लीन करना, यही 'त्याग' शब्द को सार्थक करनेवाला पर्यवश्य है। स्थूल पशुओं का बाह्यतः त्याग करना, इतनाही नहीं, किन्तु आन्तरिकता से भी त्याग करना और चिदानन्द स्वरूपमें आत्मा को स्थित करना, यही वास्तविक त्याग है, और "कलुषच्छेदः समूल" है। जबतक त्याग अवस्थामें आत्मा को जीवन मुक्ति का मास न हो जाय, तब तक वह त्याग सत्त्वा 'त्याग' नहीं है। आत्माको मोक्ष दिलानेवाली यही अग्निम त्याग की अवस्था है, और मनुष्यता की सफलता या परिणाम बहुत करके त्यागाश्रम की सफलता पर ही निर्भर है। शुभ शिक्षा प्राप्त करना, सफलता पूर्वक ससार चलाना, और अच्छी प्रकार परार्थ साधन करना, ये तीनों ही मनुष्यत्व की सफलता में जिनने अश से साधन भूत है, उससे भी अत्यन्त अधिक अशा में त्यागाश्रम की सफलता मनुष्यत्व की सफलतामें साधन भूत है।

यद्वा — त्यागाश्रम की सफलतामें ही मनुष्यता की सफलता के बहुत अश हैं, और शेष तीनों अवस्थाओं में मनुष्य की सफलता के अतिशून्य अश है, तो फिर प्रथम की तीनों अवस्थाएँ चाहे जिस प्रकार च्यतीत की जायें, उनके लिये चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? मात्र एक अन्तिम त्यागावस्थाही सम्पूर्ण शुद्धरूप से बितावे, तो क्या मनुष्यत्व सफल नहीं होता? और क्या मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकेंगे?

समाधान — आत्मा और उसके संयोग में रही हुई वृत्तियाँ शन २ उन्नति होती रहती हैं। जो आत्मा और वृत्ति दोनों अवस्थाओं में दुराचार और दुष्टिचार में मग्न रहती हैं, यह एकाएक अनुर्धवावस्था में अति विष्ट त्याग का पालन करे, यह

“ यों क्या साहय मिलता है ? ”

इस तरह चार प्रकार की अवस्थाओं के पृथक् २ कर्त्तव्यों का कथन किया । इन कर्त्तव्यों का पालन करना यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है । परन्तु इस कर्त्तव्य का पालन करने वालों में चोक्कशुद्ध प्रकार के आन्तरिक गुणों का निवास होना चाहिये ।

[एक अधिकारी मनुष्य अपने कर्त्तव्य का पालन जितने अंग से कर सकता है, उतने अंगों से अनधिकारी मनुष्य नहीं कर सकता, इन-लिये प्रत्येक अवस्था के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये अधिकारी का पद पाने के निमित्त मनुष्य में किन २ गुणों की आवश्यकता है उसका अनुक्रम से वर्णन करने में आना है]

प्रथम कर्त्तव्यधिकारिण् ॥६॥

येषां मानसमुत्तमं च सरलं, शुद्धं प्रसन्नं पुन ।

श्चिन्तोपाधिविषादशोक रहिता, बुद्धिर्विशुद्धावरा ॥

आलस्येन विवर्जिता विनयिनो, ये ब्रह्मचर्ये रताः ।

कर्त्तव्ये प्रथमेधिऽकारिण इमे, ते राल विद्यार्थिनः ॥

प्रथम कर्त्तव्य के अधिकारी कौन और कैसे होना चाहिये ।

भावार्थ :--मन में प्रापञ्चिक हवा का प्रवेश न होने से जिनका मानस क्षेत्र शुद्ध, सरल, और पवित्र होने के उपरान्त परम प्रसन्न होता है, जिनकी बुद्धि चिन्ता, उपाधि, खेद और रंज से रहित परम विशुद्ध होती है, जो बिना आलस्य के उद्योगी और विनीत होते हैं, जिनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित होता है, वे राल विद्यार्थी प्रथम कर्त्तव्य के अधिकारी गिने जाते हैं ।

विवेचनः—‘शिक्षा’ अर्थात् ‘केलवणी’ प्राप्त करने के पात्र-अधिकारी कौन और कैसे होना चाहिये, इसका विस्तृत वर्णन

इस श्लोक में करने में आया है। यह तो स्पष्ट ही है कि शिक्षा प्राप्ति के लिये प्रथमावस्था ही सर्वथा अनुकूल है। दूसरी अवस्थाएँ उसके लिये प्रथम अवस्था के समान अनुकूल क्यों नहीं गिनी गईं उसका कारण इस श्लोक को पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होना है। एक विद्यार्थी में जो २ गुण होने चाहिये, उन गुणों का निदर्शन करते प्रथमकार कहता है कि जिसका मानस क्षेत्र निःप्रवृत्त, शुद्ध, सरल, पवित्र और परम प्रसन्न होना है, जिसकी बुद्धि चिन्ता, उपाधि, और शोक से रहित होकर परम प्रसन्न होती है, तथा जो गरिभमी, उद्योगी, विनय गुणधारक, और अग्रह प्रत्यक्षन से सुसज्जित होता है, ये ही विद्यार्थी हो सकते हैं।

इसने क्या में क्या (प्रायु) का बर्दाभी निदर्शन नहीं किया। बाल' शब्द यह सूचक नहीं परन्तु 'गुणवाचक विशेषण' के समान है, जो विद्यार्थी उपरोक्त गुण वाले हो, वे हमेशा हृदय के 'वातक' ही होने हैं। और जहाँ तक हृदय बालक के समान पिशुन और माहक व्यवहार वाला होता है, वहाँ तक यह शिक्षण प्राप्त करने को योग्य रहता है। सामारिक चिन्ताओं का उसमें प्रवेश होने पर और शरीर तथा मन की तेजस्विता को दिखी रहने वाले अग्रह प्रत्यक्षन का नाश होने पर, फिर हृदय बालक नहीं रह सकता। और ये शिक्षा दान करने की योग्यता तथा अधिकार धारण नहीं कर सकते। उपरोक्त गुण वाले बालक हृदय के विद्यार्थी चाहें जिसकी बड़ी अवस्था के हों, ना भी शिक्षा प्राप्ति के अधिकारी हैं, परन्तु चाहे जिसका बालक हो हमें हुए भी 'बाल हृदय विना' अपना उपरोक्त गुण विना तथा प्रत्यक्षन का अविदित किये हुए विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के अधिकारी नहीं। क्या अपना नहीं देखते हैं कि बाल तथा में अपने प्रत्यक्षन का शारीरिक

तथा मानसिक तेजस्विता का, हृदय की शुद्धता तथा जगतता का, निश्चिन्तता तथा मन की प्रसन्नता का नाश करने वाले अल्पवयस्क तरुण भी शिक्षा प्राप्त करते २ रुक जाते हैं ? उनका विद्याभ्यास तो खुले तौर से अटका ही रहता है, परन्तु उनका सूक्ष्म मानसिक विकास (जो शिक्षा का एक विभाग है) भी इससे अटक जाता है। इसके विरुद्ध वय के प्रमाण से प्रथमावस्था बीतने पर भी हृदय के 'बालक' बहुत से युवकों का अभ्यास-विषय एवम् मानसिक विकास प्रगतिमान होता दिखाई देता है। इस तरह प्राथमिक अवस्था के कर्त्तव्य के लिये वय की मर्यादा गोण है, और उचित गुण होना प्रधान है। विद्यार्थी अवस्था को शास्त्रोक्त रीति से बिताने के लिये एक २ विद्यार्थी में कितने कितने गुण होना चाहिए, उसका वर्णन यहां पर तो अति सूक्ष्मता से किया है परन्तु अन्य ग्रन्थों में उसका बहुत विस्तार है। विद्यार्थी के प्रत्येक गुण पर विवेचन किया जाय तो उसके लिये एक बड़ा ग्रन्थ बन जाता है। इसलिये विनय, उद्योग और ब्रह्मचर्य ये तीनों गुण प्रत्येक विद्यार्थी के परमावश्यक गुण हैं।

द्वितीय कर्त्तव्याधि कारिणः

येषा मुन्नतिकामना प्रतिदिनं, प्रीतिः परार्थे परा ।
द्रव्योपार्जनलालसापि न कदा, नीतिं समुल्लङ्घ्यते ॥
वृत्तिर्धर्मपराङ्मुखा न भवति, क्लेशस्य लेशोपिनो ।
ते बोध्या अधिकारिणः सुगृहिणः कृत्ये द्वितीयेषु भे ॥

गृहस्थ-धर्म के अधिकारी

भावार्थः—जिनकी ऐहिक उन्नति की विशेष कामना हो, और उसके साथ ही परोपकार करने की इच्छा भी मन में रहा करती हो, द्रव्योपार्जन करने की लालसा विद्यमान

है, तथापि यह लालसा नीति की सीमा को लाँघ जाने वाली न हो, जिनकी वृत्ति धर्म से पराङ्मुख न हो किन्तु धर्म की ओर लगी हुई हो, जो कुटुम्बादि में सुलह चाहत वाले, और देश को मिटाने वाले हो, ऐसे सद्वृत्तही द्वितीय वर्तव्य व अधिकारी गिने जाते हैं । १०।

विवेचन—द्वितीयावस्था के वर्तव्य का पालन करने का अधिकार एक गृहस्थाश्रमी में तभी आया हुआ दिखता है, जब उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति में नीति और धर्म की अनुकरणीय वृत्ति जागृत रहती है । धनोपार्जन करने की, और उद्योग परापूर्ण रहने की, इस अवस्था में आवश्यकता है । परन्तु उसके लिये नीति और धर्म को न भूलना चाहिये । प्रथम 'सद्योग में प्रवृत्ति' इसे द्वितीयावस्था का एक वर्तव्य गिना है, उस सद्योग में नीति और धर्म का सागर लहलहाता हुआ चाहिये । गृहस्थाश्रम में नाग प्रकार के स्वभाव वाले कुटुम्बादिकों से मिलने की मनुष्य को आवश्यकता होती है, और विषातीय गुण वाले स्वभावों के सहपण से कलह रूपी चक्रमक झड़ने लगती है । परन्तु जो पुरुष कलह प्रिय न हो तो कुटुम्ब में चाहे जैसे विलक्षण स्वभाव इकट्ठे हुए हों, तो भी हेश नहीं होता । इस कारण से कीटुभिष्य राज्य में शान्ति प्रिय होना चाहिये । अग्य कोई स्वजन कलह प्रिय हो, और वह कलह करने भी लगे, परन्तु सामने वाला मनुष्य उस कलह को उल्टे जना न दें, अर्थात् स्व शान्ति प्रिय होकर कलह की वृद्धि हो, ऐसे शत्रुदोषारण या स्वग्रहार नहीं करे तो फिर कलह करने वाले को स्वतः ही ज्ञान्त रहना आवश्यक होगा 'अवृणवतिनो यद्वि स्वमेवादि शान्ति' जिस पृथ्वी पर घास का जलन हो वहाँ चाहे जितनी अग्नि पड़ी हो तो भी क्या है ?

कुटुम्ब अग्नि

॥ उसी प्रकार कीटुभि

वशा

तृतीय कर्त्तव्याधिकारिणः ॥ ११ ॥

प्राणान्तेपि चलन्ति किञ्चिदपि नो धैर्येण ये धर्मतः ।

सर्वस्वापगमेऽप्यसत्यवचनं नेच्छन्ति वक्तुं क्वचित् ॥

आशापाशनिरासनो चिह्नत बलाः, प्रेम्णा परार्थैरता ।

एते स्युस्त्वधिकारिणो बुधवराः, कृत्ये तृतीये वरे ॥

परार्थरूप तीसरे कर्त्तव्य के अधिकारी ।

भावार्थः—जो धर्म के मार्ग में इनने निश्चल हों, और

धैर्य भी जिनका इतना प्रबल हो, कि प्राण जाने तक भी वे उस मार्ग से लेशमात्र भी चलायमान न हो, और अपनी सब सम्पत्ति का नाश होता हो, तो भी वे असत्य भाषण बोलने की इच्छा न करते हों । तृष्णारूपी पास बन्ध को तोड़ डालने से ; जिनका निस्पृहता रूपी बल अति उन्नतावस्था में पहुँचा हो, और जो पदार्थ के मार्ग पर चलने के लिये अत्यन्तार्हादिक इच्छा से उद्यत हुए हों । ऐसे धीर और प्राज्ञ पुरुष परार्थ रूप तीसरे कर्त्तव्य के अधिकारी गिने जाते हैं ।

विवेचन,—परार्थ साधना रूप तीसरी अवस्था के कर्त्तव्य की परिपूर्णता के लिये मनुष्य में जिन गुणों की आवश्यकता दर्शाई है, वे गुण धैर्य, धर्मतत्परता, सत्यवादिन्य, निर्लोभ-तृष्णा रहितता, निस्पृहता और प्रज्ञता इस तरह है । ये गुण इस अवस्था में आवश्यक हैं ; और अन्य अवस्थाओं में आवश्यक नहीं, इस पर से ऐसा नही समझना चाहिये । कहने का तात्पर्य यह है, कि तीसरी अवस्था की सफलता होने के लिये ये गुण होने की मनुष्य में विशेष आवश्यकता है । अब अपन इस आवश्यकता की गहराई में उतरेंगे—तद्वशावस्थामें गृह संसार रूपी राज्य-कौटुम्बिक स्वराज्य चलाकर उसमें विजयी

हुए ससारी योद्धाके लिए इस अग्रस्था में ज्ञाति बन्धु समाज, धर्मबन्धु समाज, या देश बन्धु समाज के हित करने का बड़ा कर्त्तव्य आ पड़ा है। आज तक कौटुम्बिक स्वराज्य चलाने वालों को अब ज्ञानि, धर्म, या देश का सामाजिक स्वराज्य चलाना है। कौटुम्बिक स्वराज्य (Problems) चलाने में आज तक जिन-गुणों की आवश्यकता हुई है, उन गुणों की अब विशेष विकसित रूपमें आवश्यकता होगी, ऐसा प्रतीत होता है। धर्म रति, शांत प्रियता इत्यादि गुणों के आगे बढ़े हुए रूप जो धर्म तत्परता, धीर प्रकृति, न्याय प्रियता इत्यादि गुण हैं, उनकी आवश्यकता प्रतीत होती है। ज्ञाति, धर्म या देश का हित परहित कुछ एक मनुष्य अपने धनका उपयोग करके ही नहीं साध सकता, धन के अतिरिक्त अपने परिपक्व विचार, चतुराई, अनुभा, इत्यादि का उपयोग उस कार्य के करने में लगाने से, धन से भी विशेष परार्थका साधन हो सकता है। कौटुम्बिक स्वराज्य से भी ज्ञाति, धर्म, समाज या देश के साम्राज्य चलानेका कार्य अति कठिन है, तदुपायस्या में एक भूल होने से उसका परिणाम सब कुटुम्ब को ही सहन करना पड़ता है। इसके बदले इन मध्यायस्या में एक भूल हा जाने से समस्त ज्ञाति, धर्म, समाज या देश को सकट सहन करना पड़ता है, इसलिये परार्थ सम्बन्धी कार्य करने में अत्यन्त दीर्घ विचार करने की आवश्यकता है। धर्म पूर्वक विचार करके कोई भी कार्य प्रारम्भ करना, और प्रारम्भ किये पश्चात् चाहे जैसे कष्ट आएँ, उसको पूरा ही करना चाहिये। यह बड़ा गुण सबसे पहिले आवश्यक है। भर्तृहरि ने कहा है कि —

अथैव वा मरणमस्तु युगात्तरेषा ।

न्याय्यात्पय प्रविचनति पदं न धीरा ॥

अर्थात्:—चाहे आज मृत्यु हो चाहे युगान्तर से हो, तो भी धीर पुरुष न्याय के मार्ग से नहीं डिगने । ऐसे धीर पुरुष जो धनकी या स्थूल वैभव सम्पत्ति की तो क्या ? परन्तु अपने देह तक की भी आहुति देने को उत्थन रहने हैं, वे ही परार्थ की साधना कर सकते हैं । कई नमय जब जानि, धर्म समाज या देश के हित के लिये बड़े २ अग्रेसरों, धर्म गुरुओं, या राज्यधिकारियों से लड़ना पड़ता है, तब भर्तृहरी के कथनानुसार जो अविचल धीर पुरुष न हों तो लोग पीछे हट जाते हैं, और परार्थ साधना रूप कर्त्तव्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कई बार लोक धैर्य अथवा धृति का मिथ्या अर्थ करते हैं । कोई अपने ऊपर धावा करे, और अपने उसके धावे से अपनी जाति का बचाव कर लेने को समर्थ हेने हुए भी उसके धावे से अचल रहकर उसको सहन कर लें तो उसे धैर्य या धृति कहते हैं, मिथ्या अर्थ करनेवाले ऐसा मानते हैं । परन्तु "मान्तेन" के कथनानुसार इसे धृति नहीं कह सकते, वह कहता है कि "अपने को हेताई हुई हानि से अपने स्वतः का रक्षण करने के सर्व प्रकार के न्याययुक्त उपायों की योजना करने की अपने को छूट है ।" और इस तरह के उपाय करने के कार्य को वह धृति कहता है । धृति का यही लक्षण यथार्थ है । न्याय युक्त सत्य मार्ग पर चलते हुये पीछे हटना नहीं, दूसरों की भलाई के कार्य में अपने लाभ की तृष्णा तनिक भी रखना नहीं । लालच से न ललचाते, अचल मनोवृत्ति पूर्वक अपने दीर्घ विचार कर, नियत किये हुए मार्ग पर चलना, इसी प्रकार की धृति की मनुष्य को अपनी तीसरी अवस्था में विशेष आवश्यक्ता पड़ती है । द्वितीयावस्था में मनुष्य की वृत्ति धर्म से पराङ्मुख न होना चाहिये, ऐसी सूचना कर देने के पश्चात् इस अवस्था में ग्रन्थकार 'धर्मतः' शब्द का उपयोग करते हैं, इसे भूलना

नहीं चाहिये। वृत्ति को धर्म के सन्तुल्य रखने के पश्चात् धीरे-धीरे धर्म तत्पर बनाना इतना हेतु इस में भरा हुआ है। अन्य गुणों के विक्रम में प्रगतिमान होने के साथ-साथ धर्म में भी क्रमशः किस रीति से आगे बढ़ते जाना चाहिये, उसका यह स्पष्ट सूचक है। (११)

चतुर्थ कर्तव्याधिकारिणः ॥१२॥

नष्टविभक्त वासन, विषयतो, येषां विरक्त मनो ।

नो मोक्षेतरकामनास्ति समत, मानेऽपमाने तथा ॥

चित्त निश्चलमात्मसाधन विधौ, लोभस्य लेशोपिनो ।

ते भव्या अधिकारिणो व्रत पराः, कृत्ये चतुर्थे परे ॥

त्याग अध्याग योग के अधिकारी ।

भावार्थः—जिनकी मात्सरिक वैभव सुख की वासनाएँ नष्ट हो गई हैं, जिनका मन विषय विलास से विलकुल विरक्त हो गया है, मोक्ष के सिवाय दूसरे किसी प्रकार की जिनके मन में इच्छा नहीं है, मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों में जिनके समान भाव है। आत्मिक कार्य साधना में जिनकी चित्त-वृत्ति अत्यन्त निश्चल हो गई है, किसी भी वस्तु प्राप्त करने का लोभ जिनके मन में लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे व्रतधारी भव्य पुरुष त्याग रूप चौथे कर्तव्य के अधिकारी होने हैं ॥ १२ ॥

विवेचन—‘धर्मतत्परता से एक भूमिका ऊर्ची चढ़ कर, ‘आत्म साधनमें चित्त को निश्चल करना इस प्रकार का त्याग, या योग चतुर्थांश का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को परिपूर्ण करने के अभिवापियों को सर्वशः निष्पृहता को प्राप्त करना चाहिये, अर्थात् सर्व वैहिक वासनाओं से चित्तवृत्ति को दूराना चाहिये। ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ मानना, यह बहुभाष

का परम उच्चतम लक्षण है । परन्तु उसमें जो किञ्चित् ममत्व बताया है, उसका भी त्याग करके आंतरिक दृष्टि को केवल मोक्ष की कामना ही में लगाना यही अंतिमावस्था का परम लक्षण है । मन, वचन, और काया इन तीनों के योग से जो स्थूल देहधारी आत्मा ने अकिञ्चन अवस्था प्राप्त की हो तो वही चतुर्थावस्था के कर्त्तव्य को सफल करने की सच्ची जिज्ञासा वाला है, अर्थात् वही चतुर्थावस्था के कर्त्तव्य का उचित अधिकार रखता है, ऐसा कहते हैं (१२)

तृतीय परिच्छेद ।

कर्त्तव्य के समय की घटनाएँ ।

[इस में चार आयुष्य की चार अवस्थाएँ, उन अवस्थाओं के कर्त्तव्य, और उन कर्त्तव्यों की परिपूर्णता के लिये अविकारी मनुष्य कितन गुण-वान होना चाहिये, उसका विस्तृत विवेचन करने में आया, परन्तु उसमें कितनी ही शङ्काएँ रह जाने से अब उन शङ्काओं का समाधान करने में आता है] ।

कर्त्तव्य काल विभाग ॥ १३ ॥

सामान्येन हि यावदायुरधुना, सम्भाव्यते मानवे ।

यौंश स्तस्य चतुर्थ एष समयः, प्रत्येकमेषां क्रमात् ॥

स्यादुक्तक्रमरक्षणेन सकलं, कार्यं व्यवस्थायुतं ।

साफल्यम् नरजन्मनश्च सुखदाः, स्यः शक्तयः सर्वथा ॥

प्रत्येक कर्त्तव्य के लिये कितना २ समय ?

भावार्थः—जिस देश के मनुष्यों को कर्त्तव्य सीमा देखना हो, उस देश के मनुष्यों का सामान्यतः अधिक से

अधिक जितने वर्ष का आयुष्य हो, उसके चार भाग कर, चौथे भाग के पाति जिनना समय आवे, उतना समय एक कर्त्तव्य का समझना चाहिये, इन विभागों के अनुसार जिस कर्त्तव्य का समय उदय हो, उस अवस्था में उस कर्त्तव्य का आगे बताई हुई विधि से, इस प्रकार पालन करना चाहिये, कि जिससे दिनों दि । आत्मिक शक्ति का विकास हो, और उत्तरोत्तर कर्त्तव्य पालन करने का यत्न भी प्राप्त होता रहे ।

विषय — मनुष्य का आयुष्य एक सौ वर्ष का गिन कर २५—२५ वर्ष के एक स चार विभाग कर उस प्रत्येक अवस्था के कर्त्तव्य तथा उन कर्त्तव्यों के पालन करने वाले पान मनुष्यों के गुणों का कथन यहा समाप्त हुआ ।

शुद्धा — परन्तु आधुनिक कालमें मनुष्यों को सौ वर्ष तक का आयुष्य भाग्य से ही भोगना मिलता है बहुत से ५० वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाते हैं, और ८० वर्ष की आयु तक तो कोई भाग्य से ही पहुँच सकना है । अपने आर्यावर्त्त देश में ८० वर्ष से अधिक आयु वाले मनुष्य १०० में १ भी होते या नहीं, इसके लिये चिन्त में शुद्धा ही रहती है । तो फिर २५ वर्ष के एक से विभाग कर्त्तव्य में आया, और इनका कर्त्तव्य क्रम सूचित करने में आया, यह क्या उचित है ?

समाधान — समार के मित्र विद्य भागों की शीतोष्णऋतु का प्रभाव मनुष्यों के शारीरिक सङ्गठन पर भी पड़ता है । ऐसा ज्ञात होता है, कि जिस देश में उष्णता अधिक हो, उस देशके लोगों को युवावस्था छोटी उम्र से ही प्राप्य होजाती है, और जिस देश में शीत अधिक होती है, उस देश में वृद्धावस्था बहुत वर्ष तक टिकी रहता है । ऐसा अपना सामान्य व्यवहार

में देख रहे हैं। नार्वे के मनुष्यों का आयुष्य सब दुनियाँ में सबसे अधिक होता है, उसका कारण भी यही है; कि वे उत्तर ध्रुव के समीप हैं, वहाँ की ऋतु अत्यन्त शीत है। वहाँ १०० वर्ष का आयुष्य तो प्रति शत २५ मनुष्य भोग सकते हैं, और १०० वर्ष ऊपर भी बहुत मनुष्य जीते हैं। सामान्य गिन्ती से नार्वे के मनुष्यों का दीर्घ आयुष्य १२० वर्ष तक का गिना जाता है, और अपने आर्यावर्त में ८० वर्ष का गिना जाता है। देश २ की ऋतुओं की यह घटना देखकर १०० वर्ष का निश्चय परिमाण बांधना अनुचित नहीं है। 'शुक्र नीति' में कहा है कि "शतमायुर्मनुष्याणां गजानां परमं स्मृतम्" अर्थात् मनुष्य का और हाथी का आयुष्य १०० वर्ष का गिना जाता है। परन्तु व्यवहार में प्रत्यक्ष प्रमाण से कर्त्तव्य के विभागों में अपन तो शास्त्र नियम को ग्रहण नहीं करेंगे। जिस देश में जितना आयुष्य सामान्यतः अधिक गिना जाता है, उस आयुष्य के एक समान चार विभाग कर प्रत्येक विभाग को एक २ अवस्था मानना, और फिर क्रमानुसार कर्त्तव्य पालन करना यही विशेष उचित और व्यवहारिक मार्ग है। इस क्रम से वर्ताव करते २ धीरे २ आत्मा की भिन्न २ शक्तियों का विकास होता रहता है। जितनी शक्ति नार्वे निवासी ६० वर्ष की आयु में प्राप्त कर सकते हैं, उतनी शक्ति आर्यावर्त निवासी ६० ही वर्ष की आयु में प्राप्त कर सकते हैं। कारण कि नार्वे वालों की (तृतीय) अवस्था ६० वर्ष में समाप्त होती है, वही अवस्था आर्यावर्त वालों की ६०वें वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। १३ ॥

[कर्त्तव्य के क्रम के सम्बन्ध में भी वैसी ही यद्धा कर ग्रन्थकार उम्र क्रम की योग्यता का निम्न दो श्लोकों में स्वमेव ही प्रतिपादन करते हैं]

कर्त्तव्य काम घटना । १४ । १५ ।

यत्तत्स्वल्पपरिश्रमेण तरसा, कृत्य सुसाध्यं भवे ।
 तत्तत्स्वल्पफल तथापि पुरतो युक्त तदारम्भणम् ॥
 यत्मात्सभ्यति क्रमेण मनुजे, शक्त्युन्नतिर्नान्यथा ।
 भार बोधुमल शिशुः किमु भवेच्छक्तिं विनाद्रेहिनीम् ॥१४
 व्यायामादिप्रकाशिते निजबले, बालः स एवान्यदा ।
 राह्यं पञ्चपूरुषैः स्वयमहो, हस्तेन बोधु क्षमः ॥
 एवमस्य यथायथा प्रकटिता, शक्ति र्भवे दात्मनः
 शक्य तेन तथोत्तमोत्तर महो, कार्यं परं साधितुम् ॥१५
 क्या कर्त्तव्य का बताया हुआ काम उचित है ?

भावार्थः—जिस कार्य में परिश्रम कम पड़ता है, उसका फल भी न्यून होता है। जितना परिश्रम, उतना फल, यह एक अविच्छिन्न नियम है। जिससे विशेष परिश्रम कर उच्चफल प्राप्ति होने का प्रयत्न पहिले से ही क्यों न करना चाहिये ? यह एक प्रश्न उपस्थित होता है। तथापि थोड़े परिश्रम से साध्य, थोड़े फलवाले कर्त्तव्य से प्रारम्भ इसलिये करना योग्य मिला जाता है, कि मनुष्य में शक्ति का विकास उदुन करके प्राप्त २ से ही होता है। छोटे बालक, कि जिनमें अभी तक शारीर शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, मन दो मन वा' बोझ उठाने को असमर्थ है। परंतु जैसे २ वें बालक बड़े होते जाते हैं, और काम करने के अभ्यास से उका शारीरिक बल विकसित होजाता है, उस समय वे ही बालक पाँच छ मनुष्य उठा सके इतना वजन स्वतः एक हाथ से उठाने को समर्थ होजाते हैं। उसी प्रकार समय और अभ्यास के बलसे जैसे २ मा

सिक शक्ति का विकास होता जाता है, और आंतरिक शुद्धता से आत्मिक वीर्य बढ़ता जाता है, वैसे २ वे मनुष्य अधिक कष्ट साध्य उत्तरोत्तर कर्त्तव्य पालन करने को शक्तिमान होते जाते हैं। इसलिये अधिक फल देनेवाला कर्त्तव्य शक्ति के विकाश की अपेक्षा रखता है, और शक्ति के विकाश को देखकर ही जो कर्त्तव्य क्रम दिखाया है, वह सामान्यतः संयोग्य ही है [१४-१५]

विवेचनः—“अंडी सन्” कहता है कि यह जीवन दुःख व्याप्त नहीं, परन्तु इसमें बहुत शिवा और सुख प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मानव जीवन यह एक प्रकार की शाला है कि, जिसमें मनुष्य रूपी विद्यार्थी प्रतिदिन कुछ न कुछ तर्जान सीखता ही है, सुख दुःख का अनुभव प्राप्त करता ही है। यह शाला भी विद्याधियों की पाठशाला के अनुसार क्रम २ से पढ़ाई चलती हुई संस्था है, और इसके अभ्यास स्वाभाविकता से स्थापित हैं। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव प्रकृति ने इस प्रकार स्थापित किया है; कि जिससे वह क्रम २ से आगे बढ़ता ही रहता है। वृद्धि के स्वाभाविक नियम का उल्लंघन करने से प्रायः वृद्धि कम हो जाती है, इसलिये प्रकृति की अपेक्षा कर, व्यवहारिक शिक्षण पाये हुए मनुष्यों ने अपनी सब प्रकार की उन्नति के लिये क्रमशः आगे बढ़ने के ही नियम ठहराये हैं। इसलिये जीवन शाला में अभ्यास करते हुए मनुष्यों के लिये भी विद्वान् पुरुषों ने क्रमानुसार प्रगति का मार्ग नियत किया है। एकाएक त्वरा पूर्वक वृद्धि चाहने वालों की वह चाह प्रायः निष्फल जाती है। सुभाषितकार कहते हैं किः—

शनैर्विद्यां शनैर्वित्तं, नारोहेत्पर्वतं शनैः ।

शनैरध्वसु वर्तेत, योजनान्न परं व्रजेत् ॥

अर्थात्—थोड़ा २ सीखने के विद्या प्राप्त होती है, धीरे २ ही उदय प्राप्त होता है, और धीरे २ ही पर्यंत पर चढ़ा जाना है। इसी प्रकार मार्ग में पाँव २ चलना परन्तु योजन २ चलना नहीं। यह बोध वचन भी क्रम २ स धीरे २ आगे बढ़ने की सूचना देता है। इसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास भी वय के क्रम से आगे बढ़ता रहता है, और जैसे २ उड़े से बड़े चतुराई से भरे हुए और हितकारी कार्य करने की आन्तरिक और बाह्य शक्ति का मनुष्य सम्पादन करता जाता है। अपरिपक्व वय वाले, या कच्ची बुद्धि वाले, एक बालक को एक बड़ा भारी व्यापार का कार्य सौंपा जाय, तो उसका फल ठीक नहीं होता। ऐसा होने का कारण यही है कि उस बालक की वय या बुद्धि अपरिपक्व दशा में होने से वह इतना गम्भीर कार्य नहीं कर सकता। इसलिये बड़े लाभ की लालसा से जो बालक स बड़ा व्यापार कराये, तो उसका परिमाण घुग होता है। परन्तु जो उसकी वय और बुद्धि के परिणाम से उम्मे छोटा कार्य दिया जाय, तो वह यथोचित रीति से उसे कर लेता है। इसी प्रकार थोड़े परिश्रम के थोड़े फल से असंतुष्ट नहीं होना चाहिये, और पूर्ण योग्यता पाये बिना बड़े कार्य में मिर भी नहीं मारना चाहिये। प्रारम्भ निरुत्साह छोटा हो, परन्तु उम छोटी प्रारम्भता में ही बड़े और सुन्दर परिणाम भरे हुए हैं। बड़ के एक छोटे से बीज में बड़ा वृक्ष रहता है, ऐसा मानकर उस छोटी सी प्रारम्भता से ही तुष्ट रहना चाहिये।

आत्म शक्ति का उदय भी क्रम २ से जाना योग्य ही है, ऐसा सिद्धान्त निश्चय कर प्रयत्न करने वाले अग्रस्ताओं का कर्त्तव्य निर्णय कर दिया है। इन कर्त्तव्यों की सूचना पीछे के श्लोकों में होगई है, और उसने स्पष्ट विदित होता

है कि उसके संगठन में जो रीति ग्रहण करने में आई है, वह क्रमानुसार ही है, और उच्चतम ध्येय के विन्दु के सम्मुख अधिक से अधिक आगे बढ़ने वाली है "एक बालक प्रौढ़ वय वाले पुरुष के समान परार्थ में जीवन बिताने वाला क्यों नहीं हो सका है ? ऐसी उच्च परन्तु असम्भव कल्पना करके मनोगर्य स्वप्नों में भटकना त्याग. विद्वान् पुरुषों ने पहिले जो "शतैः रन्थाः" का नियम स्थापित किया है, उसी क्रम को इस कर्त्तव्य क्रम घटना में ग्रहण किया है ।

शंका:—अपन संसार में देखने हैं कि किसी किसी समय छोटी अवस्था के बालक व्यापार-विषय बुद्धि में बहुत आगे बढ़े हुए दृष्टिगत होते हैं अथवा तरुणावस्था में विचरते गृहस्थाश्रमियों के भाव साधु जैसे जीवन बिताने वाले होते हैं, तो यह प्रत्यक्ष रीति से क्रम घटना का उल्लंघन होता है, तो क्या यह हानिकारक कहलाता है ?

समाधान —नहीं [निम्न श्लोक और विवेचन पढ़ो]

शक्ति सद्भावे क्रमोल्लंघनं न बाधकम् ॥१६॥

प्राक्संस्कारवलेन यस्य फलिता सत्यागवृत्तिदृढा ।

स्वार्थत्यागसहिष्णुतादिकमनःशक्ति. पुरै वो दृगता ॥

सत्यागादिकमुत्तरोत्तरमलं, कर्त्तव्यमासेवतां ।

योग्यत्वात्क्रमलंघनेपि न मनाग् बाधात्र काप्युह्यते ॥

जहां आकस्मिक शक्ति का विकास हो वहाँ क्रम की आवश्यकता नहीं है ।

भावार्थ:—जिसको पूर्व जन्म के शुभानुष्ठान से शुभ कर्म का हो संयोग प्राप्त हुआ है, जिससे बाल्यावस्था में शुभ संस्कार के बल से अच्छे २ विचार होने लगें ।

विषय-भाग की ओर अरुचि, और त्याग की ओर प्रबल रुचि जगे, स्वार्थी इच्छाओं का दमन और स्वार्थ त्याग वृत्ति प्रबल प्रतीत होने लगे। महिष्णुता, धैर्य, क्षमा, आदि मानसिक सद्गुण और मनोबल हृदयबल, आत्मिक बल, गत्यावस्था, तरुणावस्था चाहे जिस अवस्था में प्रकट हुए प्रतीत होने लगे, तो वह मनुष्य चाहे जिस अवस्था में त्यागरूप 'अन्तिम कर्त्तव्य' या अन्य उन्नतिगामी कर्त्तव्य योग्यतानुसार पालन कर सकता है। ऐसा करने में यदि ऊपर वहे हुए क्रम का उल्लङ्घन होता हो तो भी कोई बाधा नहीं। कारण कि ऊपर का क्रम साधारणतया कहा गया है, और वह भी योग्यता पर निर्भर है।

विवेचन—गुणा पूजास्थान गुणिपु न च लिङ्गं न च वयः।

अर्थात्—गुणवान् मनुष्यो में गुण ही पूजनीय हैं, उनकी जाति या वय में पूजनीय गुण नहीं। उस प्रकार कर्त्तव्य की घटना, मनुष्य के गुण तथा शक्ति को न्यूनाधिकता के प्रमाण से ठहराई है। स्वाभाविक नियमानुसार गुण किंवा शक्ति का सद्भाव वय की उपेक्षा रखता है, और व्यवहार में प्रायः जैसा ही दिखाई देता है, जिससे वय के आधार पर ही कर्त्तव्य काम की घटना करने में आई है। परन्तु इनका भूलना नहीं चाहिये कि वय और गुण में गुण प्रधान है।

इसलिये कर्त्तव्य क्रम की घटना में 'गुण' की उपेक्षा कर हेर फेर करने में कुछ भी बाधा नहीं है। इस ससार में बहुत से जीव पूर्व भव के उच्च संस्कार से जन्म लेते हैं *

* पूर्व भव के संस्कार का एक चमत्कारिक दृष्टांत यहाँ देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। कलकत्ता निवासी बाबू बसन्त कुमार चटर्जी का पुत्र बालक मदन मोहन चटर्जी है। बसन्त कुमार मगीत पिता के बड़े प्रेमा हैं। एक समय बसन्त कुमार ने देखा, कि उसका पुत्र मदन एकांत में आनन्द प्यक गा रहा है। यह तान और सुर के मिठास के अनुसार वह अपने

चारों कर्त्तव्य भिन्न २ ही रहते हैं, कि कहीं उनका संयोग भी होता है ?

भाषार्थ और विवेचन;—प्रत्येक मनुष्य की शक्ति और संयोग एक से प्राप्त नहीं होते । विलक्षण संयोग प्राप्त होने से किसी में ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है ; कि एक अवस्था का एक कर्त्तव्य पूरा करने के पश्चात् दूसरे कर्त्तव्य की सीमा में प्रवेश करता है, और दूसरे कर्त्तव्य को पालन करने के पश्चात् ही तीसरे कर्त्तव्य को स्वीकार कर सकता है, इससे यही ज्ञात होता है कि पूर्व कर्त्तव्य उत्तरोत्तर कर्त्तव्य में बढ़ते जाते हैं । किसी पुरुष में किसी एक प्रकार की शक्ति होने से वह जीवन समय के अन्त तक अमुक २ स्वामिष्ठ कर्त्तव्य ही स्वीकार करता है, इससे यह ज्ञात होता है, कि उसमें अमुक एकही कर्त्तव्य प्रधान है । किसी में विशेष शक्ति के प्रभाव से एक अवस्था में भी एक से अधिक कर्त्तव्य समान अधिकार से साथ रहते हैं और किसी स्थान पर वे कर्त्तव्य विशेषता से रहते हैं । अर्थात् कर्त्तव्यों की परस्पर समानता, और विषमता, सहचार, और असहचार, क्रम और उत्क्रम, इन सब का आधार मनुष्य की शक्ति द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव प्रभृति प्राप्त हुए संयोगों पर निर्भर है । जगत् में इस प्रकार भिन्न २ भाँति से जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्यों के दृष्टान्त देखने में आते हैं । परन्तु मुख्य नियम और क्रम घटनानुसार इस प्रकार का जीवन अपवाद रूप ही समझा जाता है । इन अपवाद रूप जीवन में कितनेक जीवन कर्त्तव्य पालन करने में सफलता पाते हैं, और कितने ही जीवन निष्फल भी जाते हैं । परन्तु मुख्य करके जो जीवन नियमानुसार व्यतीत होते हैं उनका तो निकल जाना संभव ही नहीं । यहाँ पर इस विषय से सम्बन्ध

रखनेवाले एक ही दृष्टान्त ठीक उपयोगी होंगे । “बुद्ध महात्मा” ने प्रथमावस्था तो यथायोग्य विद्यार्थी-जिसे मैं बताई थी । और द्वितीयावस्था में गृहस्थाश्रम भी आरम्भ कर दिया था । इस गृहस्थाश्रम की दूसरी अवस्था में ही वे परहित करने का तीसरा अवस्था का कर्तव्य भी पालन करते जाते थे । किसी दुखी को देखकर उस दुखसे मुक्त करना, किसी की विद्यार्थी को देखकर उसे विद्यादान के लिये धनदान देना, इत्यादि परहित के कार्यों में भी वे उसी अवस्था में मग्न रहते थे । इनमें अरुणात् वैराग्य और ज्ञान की बाहुल्यता होने से उन्होंने दूसरी अवस्था में ही चतुर्थावस्था का कर्तव्य ग्रहण कर लिया । उन्होंने अपनी पत्नी यमुधरा का बालक पुत्र का और बुद्ध माता पिता का अकस्मान् त्याग किया और वनजामी होकर जीवहिना पूर्ण यज्ञ, योगादि की व्यर्थता का उपदेश स्थान ० पर दाना आरम्भ किया । युवावस्था में एक पूर्ण सयासी के समान उन्होंने अपना जीवन बिताया, इसमें उनकी शक्ति, फल और सयोग ही कारण भूत थे । वहाँ बय की क्रम घटना के अनुसार कर्तव्य की क्रम घटना निरर्थक थी । दूसरा एक दृष्टान्त सुप्रसिद्ध देशभक्त ‘दादामाई नोराजी’ का है । उन्होंने विद्यार्थी जीवन पूर्ण किया पश्चात् गृहस्थाश्रम आरम्भ किया, परन्तु विद्यार्थी जीवन में ही तृतीयावस्था के कर्तव्य की प्रारम्भता करवा थी, और दूसरी अवस्था में तो उन्होंने सच-मुच ही परहितार्थी जीवन बिताया आरम्भ कर दिया था । स्वदेश युवाओं की आर्थिक और राजकीय स्थिति सुधारनाथ स्वतंत्र समाचार पत्र निकाल कर सरकार के कानतक प्रजा का मन्देश ले जाकर ध्यान करने का, भारतवर्ष को लोगो के लिये इंग्लैण्ड में रहकर आन्दोलन करने का, और इसी प्रकार सब प्रकार परहितार्थी जीवन कि जो प्रायः तीसरी अवस्था

का कर्त्तव्य है उसी के अनुसार दूसरी ही अवस्था में प्रारम्भ कर दिया था, और उसके राजाद्वार तो पहिली ही अवस्था से फूट निकले थे । इस प्रकार दूसरी और तीसरी अवस्था का समय तीसरी अवस्था के कर्त्तव्य में ही बिताने के पश्चात् आज वे महात्मा चतुर्थावस्था भोग रहे हैं और उनके हृदय में लोक हिन का दीपक ज्वलन्त जल रहा है । १७

चतुर्थ परिच्छेद ।

— १० : —

कर्त्तव्य की इच्छा का निवास क्षेत्रः
चिदवृत्ति ।

[अब कर्त्तव्य पालन की इच्छा का निवास होने योग्य हृदय में कितनी पात्रता चाहिये इसका कथन करने में आता है]

कर्त्तव्य क्षेत्रम् ॥ १८ ॥

धैर्य शौर्यसहिष्णुते सरलता, संनोषसत्याग्रहौ ।

तृष्णाया विलयः कषायविजयः, प्रोत्साहनं मानसम् ॥

शान्तिर्दान्तिरुदारता च समता, न्याये परार्थे रति ।

इच्चैते यत्र गुणाः स्फुरन्ति हृदये, तत्रैव मानुष्यकम् ॥

योपथाद्गुरुपोत्तमाद् बुज् । ५ । १ ॥ १३२ ॥ मनुष्यत्व मित्यर्थः ।
भवतीत्युच्यते ॥

कर्त्तव्य के योग्य क्षेत्र कौन सा ?

भावार्थः—विपत्ति के समय में भी अधीर न होते धैर्य रखें । धर्म और परमार्थ के कार्य में निडर होकर आगे बढ़ने

के लिये साहस धारण करें। मनमें सरलता और सन्तोष वृत्ति धारण करें। प्राण जाने तक सत्य को त्याग सत्या प्रदी बनें, लम्बी २ व्यर्थ इच्छाओं का दमन करें, क्रोध, मद, मान, लोभ प्रभृति प्रचण्ड प्रकृतियों को अकुश में रख कर विजय प्राप्त करें, मनमें उत्साह और साहस रखें। इन्द्रियों को वश में रख विषय वासना के घेरा में न भूलें। शान्ति और स्वास्थ्य न गिरा देने दें, सम्पत्ति और साधनाओं के अनुसार उदारता दिखायें और न्यायविशिष्ट परमार्थ के मार्ग में प्रेम रखें। इन उपरोक्त गुणों का अतुर जिसके मनमें सद्गुण स्फुटित रहता है, वहीं मनुष्यता—मानव तत्व रहता है।

विवेचन—मित्र २ अवस्थाओं के मित्र २ कर्त्तव्य पालन करने के लिये किस मनुष्य को योग्य गिनते हैं? इसका विस्तृत विवेचन पीछे कर दिया गया है। क्रम २ से प्रत्येक अवस्था में पहुँचने पर क्रम २ से किस प्रकार का उच्च अधिकार मनुष्य में आना ही चाहिये, वह सब उस विवेचन में दिखा दिया गया है।

परन्तु यहाँ पर सब अवस्थाओं और सब प्रसङ्गों में किस प्रकार का एक सामान्य अधिकार होना चाहिये वह कहने में आता है। प्रत्येक अवस्था का एक मुख्य कर्त्तव्य तो होता ही है। परन्तु प्रतिदिन एवम् प्रति घड़ी मुख्य कर्त्तव्य के मित्र २ अङ्गों पर विचार करने का एवम् उसी प्रकार कार्य करने का अवसर आता है। मुख्य कर्त्तव्य सम्बन्धी विचार में एवम् कर्त्तव्य के अङ्गोंवाला रूप छोटे बड़े कार्यों के विचारमें कौनसा सामान्य अधिकार होना चाहिये? यह प्रश्न स्वाभाविक रीति से उपस्थित होता है। इस प्रश्न के उत्तर में प्रत्येक

कहता है कि यह सामान्य अधिकार-जिसका हृदयक्षेत्र निर्मल हो वही प्राप्त कर सकता है । हृदयरूपीक्षेत्र किसका शुद्ध होता है ? मनुष्य का । फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि मनुष्य किसे कहते हैं ? पाँच इन्द्रिय वाला मनुष्य कहलाता हो तो गाय, भैंस प्रभृति पशुओं के भी तो पाँच इन्द्रियाँ होती हैं । पाँच इंद्रि, मन, और बुद्धि होने से मनुष्य कहलाते हैं तो (पाश्चात्य विद्या की खोज के अनुसार) बन्दर को भी मनुष्य गिनना चाहिये । कारण विज्ञानवेत्ता डार्विन ने शोध कर बतलाया है कि मनुष्य की उत्पत्ति बन्दरों ही से हुई है और अभी भी बन्दरों में बुद्धि के अंकुर रहते हैं और उनका विकास भी हो सकता है, परन्तु बन्दर एक मनुष्य नहीं । इसका कारण क्या ? कारण यह कि बन्दर मनुष्य के सा उचित श्रेष्ठ व्यवहार नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यत्व का उचित, श्रेष्ठ, हितकारी व्यवहार और विचार जो कर सकता है वही मनुष्य कहलाता है । प्रसिद्ध आङ्गल कवि एलकजेन्डर पोप कहते हैं कि प्रकृति ने अगाध चतुराई के उपयोगार्थ ही मनुष्य की रचना की है । इस अगाध चतुराई का जो उपयोग नहीं करता वह मनुष्य नहीं कहला सकता; वरन् पशु या बन्दर ही कहलाता है । इस प्रकार मनुष्य के हृदय रूपी क्षेत्र जो जहाँ सद्भाव हो वही कर्तव्य रूपी प्रधान बीज में से कार्यरूपी मनोरम वृक्ष के अंकुर निकलना सम्भव है । मनुष्य हृदयरूपी क्षेत्र के गुणों में धैर्य, सहिष्णुता, सरलता, सन्तोष आग्रह पूर्वक सत्यवादिता, निर्लोभ, क्रोध, मोह-मद-मत्सररूपी छः रिपुओं पर विजय, मानसिक उन्माद, शान्ति, दांति, उदारता, समता, न्याय प्रियता, परोपकार वृत्ति इत्यादि की गिन्ती होना ही आवश्यक है । ये गुण जिस हृदय में न हों उस हृदय में कर्तव्य कार्य सम्बन्धी

किसी भी प्रकार की सदिच्छा के अकुर स्फुरित होना सम्भव ही नहीं (१८)

[आदृति में मनुष्य परन्तु वृत्ति में अमनुष्य ऐसे प्राणियों के हृदय क्षेत्र कर्त्तव्य के लिये क्या जीवन भर निरुपयोगी ही रहेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर नीचे के श्लोक में दिया जाता है]

क्षेत्र विशुद्धिः ॥१९॥

मानुष्य हि निरुक्तलक्षणयुत क्षेत्र प्रधान मतम् ।
कर्त्तव्याख्यतरुमरोहणविधे रोग्य सता सम्मतम् ॥
स्याद्धोपवृणोपञ्चाशुपहत शोध्य सदा तत्पुरो ।
ना चेन्निष्फलतामुपैति सकलो तद्रोपणादि श्रम ॥

क्षेत्र की शुद्धि ।

भावार्थ.—उपरोक्त लक्षण युक्त मनुष्यत्व-मानवता यही कर्त्तव्य का प्रधान क्षेत्र है । कर्त्तव्य वृत्त के बीज बोने की यही उत्तम भूमि है । ऐसा सत्पुरुष अनुभूत पूर्वक कह गए हैं । यदि यह भूमि दुराचार, दुराग्रह, दुर्मति रूप कङ्कर, पत्थर और घास प्रभृति से अशुद्ध हुई हो तो प्रथम प्रयत्न कर उस भूमि को शुद्ध बनाना चाहिये । नहीं तो उसमें बोया हुआ बीज और किया हुआ श्रम दोनों निष्फल जाते हैं । इसलिये प्रथम क्षेत्र विशुद्धि करना चाहिये ।

टिप्पणी—पूर्वोक्त श्लोक में सूचित किये हुए गुणों युक्त जो हृदय १ हो अर्थात् जिस व्यक्ति में मनुष्यत्व न हो—मनुष्यता के गुण १ हों उस व्यक्ति का हृदय कर्त्तव्य रूपी वृत्त के बीज के लिये अनुकूल क्षेत्र नहीं गिना जा सकता । साधारण रीति से अपने वेगसे है कि जो भूमि रेत, छार युक्त या ककरवाली होती है उसमें डाला हुआ बीज नष्ट हो जाता है । उस बीज

के गर्भ में बड़ा वृक्ष और सुन्दर फल अदृश्य रहे, होने पर भी वह बीज उस क्षेत्र में नहीं फूट सकता ; इसी प्रकार जिस हृदय भूमि में अनेक दोष रूगी रैती, क्षाण्ड; घास और कद्ग हैं उस भूमि में कर्त्तव्य वृक्ष का बीज दग्ध हो जाता है उसके अंकुर नहीं फूट सकते. परन्तु उस अशुद्ध भूमि में ऐसा ही स्वाभाविक गुण है इसलिये उसमें बीज बोने का प्रयत्न ही नहीं करना, ऐसा मानकर निरुद्यमी बने बैठे रहना योग्य नहीं । उस भूमि में जो दोष हैं वे दूर करने में आँ और बारि सिञ्चन द्वारा उसे रस पूर्ण कर दी जाय तो वही भूमि शुद्ध हो सकती है । जो अशुद्ध भूमि से उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें उसे शुद्ध करने का प्रयत्न भी करना चाहिये । क्षेत्र को शुद्ध किये बिना बीज को जलता हुआ देखकर बहुत से संसार क्षेत्र के स्वामी किसान निराश बनकर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि “क्या करूँ माई ? मेरे खेत की भूमि अच्छी नहीं है ।” परन्तु उनकी यह बड़ी भारी भूल है कि वे निरुद्यमी होकर भूमि शुद्ध करने का कुछ भी उद्योग न करते हुए और अपने सञ्चित कर्म के रोने रो कर बैठे रहते हैं ।

न दैवमिति संचिन्त्य, त्यजेदुद्योगमात्मनः ।

अनुद्योगेन कैस्तैलं, तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति ॥

अर्थात्—जैसा कर्म मैं होगा वैसा होगा ऐसा धारकर अपना उद्योग नहीं छोड़ना चाहिये, कारण कि तिल में तेल होते हुए भी वह बिना उद्योग के नहीं निकल सकता ।

प्रश्नः—हृदयक्षेत्र में कर्त्तव्य वृक्ष के सदिच्छांकुर फूट निकलें इसके लिये जो क्षेत्र अशुद्ध है तो उसे शुद्ध किस रीति से करना चाहिये ? वैसा करने के लिये कैसी पद्धति का उद्यम करना चाहिये ?

उत्तर —सर्वदा और सर्वथा चिद्बृत्तिका शुभ विचारों से पोषण करना, यही हृदय विशुद्ध करने का प्रमुख उद्योग है। चिद्बृत्ति किसे कहते हैं? शुभ विचारों के पोषण से उस पर कैसा और किस प्रकार प्रभाव होता है? इच्छाकुरो का प्रादुर्भाव किस रीति से होता है? ये सब क्रमानुसार अब ग्रन्थकाट घटलाते हैं।

कर्त्तव्यावस्था ॥२०॥

इच्छायां प्रथम निमित्तवशत कर्त्तव्यमुत्पन्नत ।

तत्र प्राप्य तल प्रवृत्तिपदवीमारोहति प्रायश ॥

अभ्यासेन चिर प्रबृद्धबलत रथैर्य समालम्बते ।

निष्ठामेति ततः क्रमेण परमां पूर्णे तन्हे बले ॥२०॥

कर्त्तव्य की अवस्थाएँ ।

भावार्थः—जब मनुष्य को इच्छे योग मिलते हैं तब कर्त्तव्य का भाग में ध्यान आता है, और संयोग अनुकूल बनाकर, वह कर्त्तव्य पर्यन्त ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात् कर्त्तव्य प्रथम इच्छा के रूप में प्रगट होता है। यह कर्त्तव्य की प्रथमावस्था, इच्छा होने पर उसके अनुसार अपने और दूसरों के विचारों का बल प्राप्त होता है। उस बल से प्रतिकूल विचारों को अलग हटा कर कर्त्तव्य की ओर प्रवृत्ति होती है, यह कर्त्तव्य की दूसरी अवस्था है। प्रवृत्ति होते २ अभ्यास और अनुभव से मार्ग की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। अनुकूलता प्राप्त होने के साथ २ ही शक्ति में भी वृद्धि होती जाती है। और कर्त्तव्य विषयक प्रवृत्ति में स्थिरता जम जाती है, यह कर्त्तव्य की तीसरी अवस्था है। यह कर्त्तव्य पूर्णतया पालन करने का बल प्राप्त हो जाय,

और चाहे जैसे संयोगों में भी उससे विचलित न हो इतनी दृढ़ता हो जाय, अचल दृढ़ता और शक्ति से कर्त्तव्य विषय की पूरी २ सिद्धि हो जाय, वही कर्त्तव्य की चौथी अवस्था है ।

विवेचनः—चित्त की स्थिति दो प्रकार की है, समाहित और व्युत्थित । समाहित स्थिति में वैराग्य के विचार आते हैं और व्युत्थित स्थिति में प्रकृति जनक विचार स्फुरित होते हैं । जिस समय चित्त इस समाहित या व्युत्थित स्थिति में रहता है उस समय दोनों में से किसी एक प्रकार का कर्त्तव्य चित्त में स्वतः ही उद्भूत होता है । कर्त्तव्य सम्बन्धी यह स्वयम्भू इच्छा है । यही कर्त्तव्य की प्रथमावस्था है । भूमि में बोया हुआ बीज जिस रीति से स्थूल दृष्टि में अदृश्य है । कारण कि वह भूमि में दबा हुआ है और बीज के प्रतीति जनक अङ्कुर भूमि का पेट चीर कर बाहर निकले हुए नहीं हैं । उसी प्रकार प्रथमावस्था में रहा हुआ कर्त्तव्य अन्य किसी की दृष्टि में समझ में नहीं आता, कारण कि वह इच्छा की सीमा में ही है । भूमि में बोया हुआ बीज जल सिंचन से अङ्कुरों के रूप में फूट निकलता है और जीवन व्यवहार में प्रवृत्त होता है तब वह स्थूल दृष्टि सीमा में आता है । इसी प्रकार कर्त्तव्य का इच्छा रूपी बीज दीर्घ विचार रूपी जल सिञ्चन के फल से प्रवृत्ति रूप में बाहर अङ्कुरित होता है, तभी दूसरों उसे देख सकते हैं । बीज और वृक्ष की भांति यह कर्त्तव्य की दूसरी अवस्था है । इस दूसरी अवस्था में कर्त्तव्य बीज को निज की तथा पर की सहायता से बल प्राप्त होता है बीज स्वतः में जो कुछ गुप्त सामर्थ्य है उसे जल सिञ्चन रूप पर के विचारों की अनुमति से विशेष बल होता है । और इस प्रकार संग्रह किये हुए बल के प्राप्त होते ही वह भूमि के पेट को चीर कर बाहर फूट निकलता है । विचारों का इतना बल

प्राप्त होने पश्चात् भी कर्त्तव्य यथोचित बलवान् स्थितिको प्राप्त होगया ऐसा नहीं दिखता, कारण कि छोटे अङ्कुर वाले गोपों के नाश होने का अनेक प्रकार से भय प्राप्त होता है, आन्तरिक और बाह्यिक उभय प्रकार के भय लगे रहते हैं । अङ्कुर में किसी रोग के उत्पन्न होने से भी उसका नाश हो जाता है अथवा कीड़े, पत्ती या वायु के आघात से भी उनका नाश होजाता है । कर्त्तव्य की सविच्छा के स्फुरित होने से और दूसरों के विचारों की पूर्ण पुष्टि से वे कर्त्तव्य बीज के भय नाश होजाते हैं इस अवस्था में कर्त्तव्य सम्मुख होने पर बहुत से कर्त्तव्य विमुख होजाते हैं, परन्तु कर्त्तव्य को पूर्णता से पालने के लिये उसके चिर जीवनार्थ जो इस अवस्था में होकर निर्भिन्न निकल जाते हैं तो अभ्यास अनुभव और कठिनाइयों के सामने टिके रहने की शक्ति से कर्त्तव्य विशेष स्थित होजाता है, यह इसकी तीसरी अवस्था गिनी जाती है । वृक्ष की जड़ टूट जाने से वह इतना स्थिर बगता है कि पत्ती या कीड़े उसे हानि नहीं पहुँचा सकते और वायु के चाहे जैसे प्रयत्न आघात भी उसे जड़ से नहीं डिगा सकते उसे जल पिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, कारण कि उसकी जड़ें इतनी गहरी और दूर तक चली जाती हैं कि वे बहुत दूर से जड़ों द्वारा भूमि का रस चूस कर अपना जीवन व्यापार चला सकती हैं इस प्रकार की दृढ़ता हो जाने पर वृक्ष की या कर्त्तव्य की जो अवस्था होती है वह अचलावस्था है उसे चौथी या अतिमात्रस्था कहते हैं । अचल अवस्था को प्राप्त हुआ कर्त्तव्य उसके सव्य प्रकार के गुणों से सम्पन्न होता है और उसी से पूर्णमात्रा प्राप्त हुई ऐसा दृष्टि गोचर होता है । जिनमें इस प्रकार के कर्त्तव्य की बुद्धि का निवास होता है वेही मनुष्यता को सफल कर सकते हैं ।

[चित्त में उत्पन्न हुई इच्छा रूप जो कर्त्तव्य की प्रथमावस्था है उस अवस्था की प्राप्ति अर्थात् कर्त्तव्य का सूक्ष्म रूप से जन्म यह भी महा दुर्लभ वस्तु है । कारण कि जिस प्रकार बीज हो नव ही वृक्ष की सम्भावना बढ़ती है । इसी प्रकार जो कर्त्तव्य का इस सूक्ष्म स्वरूप से जन्म हुआ हो तभी उसका दूसरी तृतीय और अंतिम चौथा अवस्था का जन्म सम्भव है । अब कर्त्तव्य की इस महा दुर्लभ प्रथमावस्था का जन्म किस रीति से होता है उसकी सूचना विस्तार के साथ देने में आती है]

कर्त्तव्य-नियामि का चिद्वृत्तिः ॥२१॥

शुद्धान्तःकरणोत्थिताध्यवसितिर्या चेतनालक्षिता,
सद्बुध्याह्वयतां गता च सदसन्मार्गस्य निर्देशिका ।
कोन्श्यन्सेतिपदेन चाङ्गल गिरं या वाच्यते शोधिकैः,
सा चिद्वृत्तिपदेन संस्कृत गिरं त्वाश्रित्य संलक्ष्यते ॥

कर्त्तव्य पर अमल करने वाली चिद्वृत्ति

भावार्थः—कोई भी कार्य के प्रारम्भ करते समय मनुष्य के अन्तःकरण में पहिले यह विचार होता है कि यह कार्य करूं या न करूं ? करने योग्य है या नहीं ? अन्तःकरण के जिस भाग से यह प्रश्न उपस्थित होता है उसके पिछले भाग में—अन्तःकरण के गम्भीर शुद्ध भाग में अनेक अध्यवसाय की उर्मियां उत्पन्न होती रहनी हैं उनमें से अमुक उर्मि-तहर या आन्दोलन चेतन्य के सानिध्य से चेतनावन्त होकर सद्बुद्धि के नाम से पहचानी जाती है, वह लहर करने योग्य कार्य में अनुमति एवं आज्ञा देती है और न करने योग्य कार्य में आना कानी या निषेध करती है । इस नियम से होती हुई स्फुरण-लहर को अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शोधक का कोन्श्यन्स (conscience) इस नाम से पुकारते हैं और संस्कृत भाषा में इसे उर्मि-चिद्वृत्ति-चेतना कहते हैं (इस

प्रकरण में इस वस्तु का प्रायः चिद्वृत्ति शब्द से ही व्यवहार करने में आयेगा)

विवेचन—पूर्व श्लोक में कहा गया कि चित्त में कर्त्तव्य बीज का स्वयम्भू रीति से आरोपण होता है और यह कर्त्तव्य विषय की इच्छा है परन्तु इस इच्छा की प्रथमावस्था में कर्त्तव्य अपनी दूसरी अवस्था धारण करे—वह पहिले एक प्रकार का व्यापार कहा जाता है और यह व्यापार बहुधा प्रत्येक कर्त्तव्य विशेष का प्रत्येक कर्त्तव्य का नियामक है । अपना जब किसी इच्छे या घुरे कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो पहिले वह इच्छा या घुरा कार्य करने की इच्छा अपने चित्त में कभी से उत्पन्न हो चुका है परन्तु इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही आन्तरिक गहन भाग में एक प्रकार का अधाव्य शब्द उत्पन्न होता है । वह ध्वनि जो चित्त में उत्पन्न हुई इच्छा इच्छे कार्य की हो तो उसे सम्मति देती है और जो घुरे कार्य की हो तो वह कार्य करने में आना कानी करती है यह ध्वनि कौन करता है ? चिद्वृत्ति यह स्वतः ही अन्तःकरण के पीछे रह कर पथाचित ध्वनि करती है । चित्त का चाहे जैसा वप-द्रव्य रत्न, रज और तम से जगा हुआ हो तथापि चिद्वृत्ति तो चित्त का श्रेय सधाय ऐसी ही ध्वनि करती है चिद्वृत्ति यही चित्ति शक्ति है यही ब्रह्म समाज की आन्तरिक प्रेरणा है, और अम्रेज तत्त्व चेतनाओं का Conscience है । परम त्रिशुद्ध आत्मा के साथ चिद्वृत्ति का सम्बन्ध अति समीप का है और चित्त का उतना सम्बन्ध नहीं । यह चिद्वृत्ति कर्त्तव्य अधि-कार रखती है ॥

२ कितन ही पढ़ित चिद्वृत्ति की ध्वनि को कर्त्तव्य के स्थानी का भाति नहीं गिनते, उनसे बड़ा यह समाज का यह सिद्धांत है कि

स्माइल्सने चिद्वृत्ति की ध्वनि को नहीं मानने वालों से देश की दुर्दशा होती है उसका एक दृष्टान्त दिया है । रशिया में 'निहिलिस्ट' नामक उपद्रवी लोगों का एक झुण्ड है ; वे लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोगों का बिना अपराध किये खून करने में आवे तो एक दम लोग जागृति में आजाते हैं और देश का उदय होता है ; ऐसा मानकर वे लोग निरपराधी अगुआओं का लोक हितेच्छु नरों का खून करते हैं । मनुष्य को प्रकृति ने उत्तम बुद्धि दी है, परन्तु ये लोग अपने कृत्य पर चिद्वृत्ति की प्रधान सत्ता चलने नहीं देते हैं । इससे उनकी बुद्धि कुमार्ग पर जाती है-इसी कारण से रशिया में निहिलिस्ट लोगों का बड़ा डर रहता है और कई बार बड़ी दुर्व्यवस्था होती है । २१ ।

[चिद्वृत्ति मन के साथ किस प्रकार का सम्बन्ध रखती है और वह सत असत् कर्म में मन को आज्ञा या निषेध किस रीतिसे करती है ? अब इसे दर्शाते हैं]

चिद्वृत्तेः कोपप्रसादौ । २२ ।

सत्कृत्ये मुदिता करोति नितरां कत्तव्य निर्देशनम् ।

दुष्कृत्ये कुपिता निवारयति तं कृत्याच्च दुःखास्पदात् ॥

स्यात्स्वच्छा यदि चेतना शुभतरा चित्तस्य शान्तिस्तथा ।

ज्ञायेते पुर एव तत्र जन्तौ कोपप्रसादौ तदा ॥

आन्तरिक प्रेरणा ही ईश्वरी ज्ञान है और वह जो कुछ ध्वनि करता है वह आत्महित कारी होता है । वह समाज के विरुद्ध आर्य समाज कहनी है कि अनुभव से परिष्कृत हुई बुद्धि आत्म हित के जो कार्य कर सकती है वह conscience अथवा आन्तरिक प्रेरणा नहीं कर सकती । इस ग्रन्थ में चिद्वृत्ति का आधिपत्य सिद्ध कर दिखाया है वह आगे के श्लोकों पर से समझ में आसकेगा ।

चिद्वृत्ति आज्ञा या निषेध किस रीति से करती है ?

भाषाथ और निषेधन—करते हैं वह कार्य जो शुद्ध निर्दोष और परिणाम में हितकारी होता है तो निष्क चिद्वृत्ति प्रफुल्लित उर्मि रूप से प्रतीत होकर कर्त्तव्य या निर्देश करती है अर्थात् "वह कार्य करने योग्य है इसलिये प्रसन्नता से कर" ऐसी आज्ञा देती है। परन्तु यदि वह कार्य भयङ्कर फल उत्पन्न करनेवाला हो और दुष्ट वृत्ति से प्रेरित दुष्कृत्य हो तो वह चिद्वृत्ति प्रसन्न होने के बदले कोपायमान हो सङ्कचित्त वन धिक्कार या तिरस्कार रूप से उस कार्य के करने को मनार्द्र करती है। चिद्वृत्ति की कोप या प्रसाद रूप से स्फुरण होती है, वह प्रत्येक मनुष्य को कोप या प्रसाद आज्ञा या निषेध प्रतीत होता है। वह उसी को जिसका कि चैतन्य कर्म घटके आचरण के अपगम से कुछ निर्मल और शुद्ध हो गया हो और जिनकी चिद्वृत्ति स्थिर होगई हो चिद्वृत्ति यह आन्तरिक शक्ति का अत्यन्त गहन भाग है इसी से उसका कोप या प्रसाद अन्य कोई नहीं समझ सकता। चित्त में उत्पन्न हुए विकारों की छाया तो वदन (मुख) पर या नेत्रों पर पड़ी हुई दृष्टिगत होती है और उससे दूसरे मनुष्य वदन की रेशाओं से मनुष्य के चित्त के विकारों का ध्यान ला सकते हैं परन्तु चिद्वृत्ति की आज्ञा निषेध को अन्य कोई भी नहीं समझ सकते। जिस प्रकार जल के समतोल से नीचे रहे हुए पुष्प कुम्हला जाते हैं या प्रफुल्लित होते ऐसा कोई भी नेत्र शक्ति नहीं जान सकती। इसी भाँति चिद्वृत्ति सङ्कोचके वश होकर निषेध करती है या प्रफुल्लित होकर आज्ञा देती है, इसे अन्य कोई मनुष्य नहीं समझ सकता।

शङ्का—जो चित्त के विकार वदन पर की रेशाओं पर से ही ज्ञात हो सकते हैं तो चित्त पर आधिपत्य रखने वाली चिद्वृत्ति

वृत्ति के निषिद्धादेश भी उस प्रकार की बदन रेशाओं पर से क्यों न समझ में आ सकते हैं ?

समाधान.—चित्त पर चिद्बृत्ति का आधिपत्य होते हुए भी सर्वदा और सर्वथा चिद्बृत्ति की आत्मा का पालन चित्त नहीं करना । इससे चिद्बृत्ति की निषिद्धादेश की स्पष्ट व्यापक बदन रेशाओं में नहीं उतरती, परन्तु चित्त के विकारों की ही व्यापक उतरती है । निम्न श्लोक के विवेचन में यह बात स्पष्टतः समझ में आ जायगी । २२ ।

स्फुरणा सन्हावेपि कथं दुष्कृत्य प्रवृत्तिः । २३ ।

संस्कारैरशुभैः कुबुद्धिजनकैः कर्माणभिः सञ्चितैः ।

राक्रान्ता यदि चेतना मलहता व्याप्ता च जाड्येन वा ॥

चिद्बृत्तिस्फुरणा भवन्त्यपि तु ता स्तेषां न भी भौचरा ।

मन्दा स्तेन मदोद्धता प्रतिदिनं कर्तुं कुकृत्यं रताः ॥

प्रत्येक को स्फुरणा होते हुए भी दुष्कृत्य क्यों होता है ?

भावार्थः—पूर्व सञ्चित कर्म के कितने ही ऐसे अशुभ परिणाम या अशुभ संस्कार होते हैं कि जिनसे सद्बुद्धि दब जाती है और दुर्बुद्धि की प्रयत्नता बढ़ जाती है । ऐसे अशुभ कर्मों से जिनकी चेतना दब गई हो और उनके चारों ओर दुष्ट विचारों की मलीनता जम गई हो और जिनके अन्तःकरण में चारों ओर जड़ता जम गई हो तो ऐसे पुरुषों के अन्तःकरण में चिद्बृत्ति की स्फुरणा होने हुए भी उस स्फुरणा के कोप और प्रसादरूप चिह्न उसके समझ में नहीं आ सका । इसलिये वे बिना पतवार के जहाज की भांति मनमानी गति करते और दुष्कृत्य की ओर पग धरते हैं तो भी उन्हें कोई रोकनेवाला

ही नहीं है, जिससे स्वतन्त्रता से उद्भूत होकर वे मन्द पुरुष उनकी वाह्य इच्छानुसार चाहेजैसे कृत्य करने को हो जाते हैं।

विवेचन—चिद्भूति तो सदैव आत्महित के भाग ही की प्रेरणा करती है तो भी बहुधा ऐसा देखने में आता है कि सर्वत्र शरीर से आत्महितकारी प्रवृत्ति ही नहीं कराता। और कभी कभी वह इष्ट प्रवृत्ति कराता है और कभी २ ता अनिष्ट प्रवृत्ति भी कराता है। जब चित्त शरीर तथा उसके अवयवों से अनिष्ट प्रवृत्ति कराना है तब वह चिद्भूति की प्रेरणा अथवा ध्वनि के विरुद्ध कार्य करता है ऐसा समझना चाहिये। सब मनुष्यों के चित्त कुछ एक से नहीं होते। कितनेक चित्त तो चिद्भूति की आज्ञा कारण करने वाले होते हैं और ऐसे चित्त शरीर से अनिष्ट प्रवृत्ति भी नहीं कराते। पूर्व के सञ्चित कर्म से जिनको अशुभ कर्म वाला चित्त प्राप्त हुआ है, उनके शरीर से उनका चित्त बिना चिद्भूति की ध्वनि की परवाह किये केवल बाह्य संयोगों के वश होकर अनिष्ट प्रवृत्ति कराता है। बहुधा मनुष्यों का चित्त बाह्य संयोगों पर आधार रखनेवाला होने से विद्वानोंके चित्त को एक दर्पण जैसा कहा है, दर्पण में जिस प्रकार बाहर की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसी भाँति चित्त में बाह्य दृश्यों के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं। चित्त एक ऐसा धातु का रस है कि उसे जिन आकार में ढालें उसी में ढलकर एक मूर्तिरूप बन जाना है। जिस प्रकार घड़ते हुए जल को एक कटोरी से अन्दर भरे तो वह पानी कटोरी का ही आकार धारण कर लेता है। इसी प्रकार चित्त को जो बाह्य संयोगों के वर्तन में ढालें अथवा ढालें तो उन संयोगों के स्वा-आकार ही उस चित्त का बन जाता है। इस प्रकार के प्रवाही चित्त शरीर से किस भाँति प्रवृत्ति कराते हैं यह सब

अब समझ में आवेगा । कोई भी बाह्य वस्तु के दृश्य अथवा संयोग के प्रभाव चित्त पर होते हैं वे इन्द्रियो द्वारा ही होते हैं. प्रथम इन्द्रियों को ज्ञान प्राप्त होता है. आँख अच्छा दुरा दृश्य देखती है, नाक सुगन्ध या दुर्गन्ध की पहिचान करता है, त्वचा किसी भी वस्तु के स्पर्श गुण को जानती है, यह दृश्य गन्ध या स्पर्शादि गुण को जाननेवाला प्रत्येक इन्द्रियों में रहा हुआ ज्ञानतन्तु है. दूसरे तन्तु इन्द्रियों को प्राप्त हुआ अनुभव चित्त तक पहुंचते हैं । इन्द्रियों में के ज्ञान तन्तुओं को केवल इन्द्रियों के अनुभव का ही ज्ञान होता है परन्तु उस ज्ञान को चित्त तक पहुंचाने वाले तन्तुओं को गति तन्तु कहते हैं । ये उभय प्रकार के तन्तु शरीर के प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं । चित्त को इन्द्रियों के अनुभव का ज्ञान होने के पश्चात् चित्त क्रिया तन्तुओं द्वारा शरीर को अमुक प्रकार की प्रवृत्ति में युक्त होने का आदेश करता है और शरीर को उन आज्ञाओं का पालन करना ही पड़ता है. इस समय चित्त की दी हुई आज्ञा यदि हितकारी होती है तो चिद्वृत्ति अपनी प्रफुल्लता द्वारा उस प्रवृत्ति का अनुमोदन करती है, परन्तु यदि अहित कारक होती है तो वह अपने सङ्कोच द्वारा उस प्रवृत्ति का निषेध करती है । निषेध का सूचना होते हुए भी चित्त के ऊपर जो बाह्य संयोगों का और इन्द्रियों का विशेष दबाव हुआ तो चित्त चिद्वृत्ति के निषेध सूचन की कुछ परवाह न कर अपनी प्रवृत्ति से पीछे नहीं हटता । इन्द्रिय निग्रह और चित्त निषेध रूप योग में तत्पर, ऐसे योगी पुरुष ही ऐसी वस्तु स्थिति में चिद्वृत्ति की आज्ञा के अनुसार देह को कुटिल प्रवृत्ति से हटा सकते हैं । परन्तु अशुभ कर्म के उदय वाले आत्माओं को तो ऐसी शक्ति प्राप्त ही नहीं होती और बाह्य संयोगों का दबाव उन पर विशेष होने से चिद्वृत्ति की

शुभ प्रेरणा होते हुए भी चित्त की और अन्त में शरीर की दुष्कृत्य में विशेष प्रवृत्ति देखने में आती है । भट्ट केशव लाल ने भी ऐसा ही कहा है—

दोढ्यो जतो होय दढो दढाणे रोम्यो न रोकाय कदी पराणे ।
तेने बली ठोकर ठीक मारो, तो केम ते बध पड़े निचारो ?
ए रीति थी नीच पये जनारू, सदा यह अतरमां तमारू ।
तेने कदी जो अनुकुल थाशो, तो खेलमां आखर खोट खाशो

चित्त पर विजय प्राप्त करना अति दुर्लभ है । चित्त में जो बुद्धि इन्द्रियों के ज्ञान द्वारा उत्पन्न होती है उसके घशीभूत नहीं होना ही सच्ची प्रवृत्ति है । पीरहो नामक एक पाश्चात्य तत्त्वदर्शी ऐसी दृढ़ता से मान्य करता है कि “चित्त में उत्पन्न हुई बुद्धि किसी भी प्रकार की इच्छा या वाङ्मया उत्पन्न करने की शक्तिमान् ही नहीं है” पीरहो यह भी मानता था कि इस प्रकार का अभिप्राय धारण करना इतना ही नहीं उसके अनुसार व्यवहार भी करना यही सच्ची प्रवृत्ति है, यही आत्म स्वयम् है, और यही इन्द्रिया निग्रह है । इस मान्यतानुसार यह अपनी इन्द्रिया निग्रह का उत्तेजित रखने के लिये अति दुष्कर व्यवहार रखता और अपने अभिप्राय या सिद्धान्त का परिपालन करता था । यदि यह किसी भी प्रकार का भाषण प्रारम्भ करता तो उसे सुनने वाले मनुष्य चले भी गये हों तो भी यह अपना भाषण पन्द नहीं करता और तनिक भी निराश न हो स्वाभाविक रीति से अपना वक्तृत्व सम्पूर्ण होने तक चलाता रहता और फिर पन्द कर देता था । यह जिन मार्ग पर चलता प्रारम्भ करता तो यह किसी भी प्रकार के विघ्न से डर कर उठकर नहीं जाता था गद्दे, गोलने, गाड़ियों की दौड़ा दौड़ और दूसरी भौक कठिनाइयों के सामने होकर, भी यह उस

मार्ग पर चला दी जाता था । वह अपना वृत्तान्त ऐसा इस-
लिये रखता था कि कोई भी वस्तु से संयोग करना अथवा दूर
रहना, वह अपने मनानुसार स्वसिद्धान्त का परस्पर विरोध
दिखानेवाला था । इतना ही नहीं परन्तु उसका फल यह मिलता
है कि इन्द्रियों में से निश्चय और निर्णय करने की शक्ति भाग
जानी है । शीत और उष्ण कोई समय वह ऐसी दृढ़ता से
सहन करता था कि अपनी आँख का पलक भी न मारता
और न आँख को बन्द हो करता था ! इतनी सीमा तक
इन्द्रियों का निग्रह करने वाला ही अपने चित्त में उत्पन्न हुई
बुद्धि का अनुसरण न कर चिद्वृत्ति के आदेश के अनुसार
आत्महित साधने में समर्थ बन सकता है । २

[शुभ विचार कब प्रयत्न होते हैं और चिद्वृत्ति उन विचारों को कब
उत्तेजना देती है । यह निम्न श्लोक में दर्शाया है]

चिद्वृत्त्यधीनो विचारपरिणामः ॥२४॥

शुद्धाशुद्धनिमित्तसन्निधिवशाच्चित्ते विचारावुभौ ॥

जायेते च शुभाशुभौ मतिकलं, जागर्ति युद्धं तयोः ॥

तत्र स्याद्यदि चेतसा बलवती, शुद्धस्य सत्यं जयो ।

नो चेन्मोहवतोऽशुभस्य विजयः शुद्धस्तु संलीयते ॥

चिद्वृत्ति और शुभ विचार ।

भावार्थः--मनुष्य का मन निमित्त प्रवाही है । शुभ
निमित्त का सान्निध्य होता है तो मन में शुभ विचार आते हैं
और अशुद्ध निमित्त में अशुभ विचार उत्पन्न होते हैं । शुद्ध
और अशुद्ध दोनों निमित्त उपस्थित हो जायँ तो शुभ और
अशुभ दोनों प्रकार के विकार मन में उत्पन्न हो आते हैं तब

प्रत्येक क्षण २ में इन दोनों विचारों का परस्पर युद्ध चलता है । इस समय यदि चेतना का बल हो और चिद्वृत्ति की स्फुरण की ध्वनि विचार के प्रवाह की ओर गिरती हो तो सचमुच में शुभ विचारों ही की जीत होती है और अशुभ विचार दब जाते हैं, अर्थात् सुकृत्य में प्रवृत्ति होती है । परन्तु यदि इस समय चेतना शक्ति के बबूले मोहनीयादि कर्म प्रकृतियों का विशेष बल हो और उनकी धमाधमी में स्फुरण की ध्वनि लीन होजाती हो तो अशुभ विचारों की विजय होती है और शुभ विचार नष्ट हो जाते हैं, अर्थात् दुष्कृत्य में प्रवृत्ति पड़ती है ।

विवेचन — पूर्व कह दिया गया है कि चित्त में उत्पन्न होने वाली बुद्धि इन्द्रियो के ज्ञान द्वारा उत्पन्न होती है और उसके घश हा कर नहीं रहना ही सन्धी प्रयत्नना है । चित्त में उत्पन्न हुई यह बुद्धि या विचार प्रणाली, याह्य शुभ या अशुभ निमित्त या संयोगों पर आधारित है, कारण कि चित्त इन्द्रिया का । उसमें से अपनी तत्सामयिक प्रवृत्ति के प्रकार का निर्णय करता है । इन समय यदि शुभ निमित्त निकट हों तो चित्त में शुभ विचारों की प्रणाली का जन्म होता है, और यदि अशुभ संयोगों का परिभ्रमण होना हो तो अशुभ बुद्धि या तरङ्गों का चित्त में उद्भव होता है । जो समय प्रकार के संयोग प्राप्त हुए हों तो शुभाशुभ समय प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव होता है । जिस समय शुभाशुभ अथवा अशुभ प्रकार के विचार प्रवाह में चित्त लीन हो जाता है उस समय चिद्वृत्ति का शुभ विचार सूत्रक शब्द बाहर निकलता है और चित्त तथा चिद्वृत्ति में युद्ध होता है । जैसा अपने व्याख्यान में देखते हैं कि यलवान् को दो भाग मिलते हैं, यह व्याख्यान इस युद्ध में प्रवर्त होता है । जो चिद्वृत्ति का शब्द, प्रयत्न हो तो यह

चित्त के विचारों का पराजय कर चित्त को अशुभोद्योग से हटा सकता है। परन्तु उसका शब्द चित्त के प्रयत्न शब्द में लीन हो जाता है—तहस नहस हो जाता—और चिद्बुद्धि का शुभ शब्द निरर्थक हो जाता है तो चित्त को स्वच्छन्दता से भ्रमण कर शरीर को चाहे जिस रीति से प्रवर्तता है। इस प्रकार बाह्य संयोगों के आधार से चित्त में विचारों की उत्पत्ति होती है। और जो चित्त चिद्बुद्धि के आज्ञा का पालक होता है तो चित्त में शुभ विचारों की बाहुल्यता होते शरीर भी शुभ कार्यों में ही प्रवर्त हो जाता है। चित्त को शुभ विचारों के परिचय वाला बनाने ही में शरीर को और आत्मा का कल्याण है; यह इससे समझ में आ सकता है। वह संयोगों पर लक्षण लाते चिद्बुद्धि की प्रतिध्वनि के अनुसार वर्तनाव करने में ही उक्त उभय प्रकार का कल्याण समाया हुआ है। बाह्य संयोगों पर लक्ष नही देने के लिये इन्द्रिय निग्रह करने की आवश्यकता होती है और पीरहो के अनुसार व्यवहार करना पड़े तो करना चाहिये परन्तु जैसे बने वैसे अशुभ विचारों से तो चित्त को दूर रखने का प्रयत्न करना ही चाहिये। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि 'हमको अपना भविष्य विचार रूपी ईंटों से ही बांधना चाहिये और वह भविष्य शुभ बंधता है या अशुभ यह हमें नहीं मालूम हो सकता * परन्तु भावार्थ स्पष्ट ही है कि जो अपने शुभ विचारों में लीन रहेंगे तो अपने कर्म पुद्गल शुभ बंधेंगे और अशुभ विचारों के परिणाम से अशुभ बंधेंगे (२४)

* we build our futur thought by thought for good or bad and know it not.

पंचम परिच्छेद

कर्त्तव्य और सद्बुद्धिशक्ति ।

[चिद्रुति के अतिरिक्त एक उसी दूसरी शक्ति मनुष्य को प्राप्त है कि जिसके योग से चिद्रुति की प्रतिध्वनि का उत्तेजना मिलती है । यह शक्ति सकल शक्ति है और यह शक्ति जिस प्रकार हिताहित करती है और उसका सामर्थ्य कितना है यह इस परिच्छेद के श्लोक में समझाया है]

कर्त्तव्य निर्वाहिका सकल्पशक्तिः ॥ २५ ॥

यत्राशुद्धनिमित्तमृन्दविजय सत्कार्यविध्वंस को ।
दुष्कृत्य दुरितोद्भव कृतिपथे, जागर्ति तत्र स्वयम् ॥
चेच्चिद्रुतिबलान्वितातत्समये, सकल्पशक्ति स्फुरेद् ।
दुष्कृत्यस्य तदा भवेद्विलयनसद्बुद्धिसत्त्वोदयः ॥

कर्त्तव्य का निर्वाह करने वाली सद्बुद्धिशक्ति ।

भावार्थः—कर्त्तव्य पालन करते और सन्मार्ग पर चलते पुरे निमित्त उपस्थित हों कि जिससे विचार में और कृति में दुष्टत्वों की उपस्थिति होती मनुष्य का दुष्टत्व की ओर झुकाव होने लगे और सत्कार्य को समीटने का समय आने उस समय यदि चेतन्य की निर्मलता के साथ चिद्रुति की स्फुरणा का कुछ भी परिस्फुट हो जाय और उसके साथ सकल शक्ति अर्थात् मानसिक बल प्रकट हो जाय तो दुष्ट विचारों के बल से उपस्थित दुष्टत्व सम्बन्धी विचार शीघ्र ही विलीन हो जाते हैं, और सद्बुद्धि के साम्राज्य का

ऋभ्युदय होना है ; अर्थात् अशुद्ध निमित्त होते हुए भी कर्त्तव्य का प्रवाह फिर से प्रचलित हो जाता है ।

विवेचनः—कई बार ऐसा होता है कि एक शुभ-कार्य में चिद्वृत्ति के अनुरोदन से और चित्त के शुभ विचार से प्रवृत्त होने पर मध्य में कोई ऐसे संयोग आकस्मिक रीति से आ जाते हैं कि जिनसे मनुष्य के कार्य की दशा बदल जाती है ; जब ऐसा हो जाय तब समझ लेना, चाहिये कि मनुष्य के चित्त में अनिष्ट संयोगों के साथ दुष्ट विकार उपद्रव करने लगे हैं और उन विकारों का पराभव करने को उसकी चिद्वृत्ति असमर्थ है । चित्त से दुष्ट विकारों का पराभव करने में चिद्वृत्ति असमर्थ होते हुए भी उस समय उसकी सहायता को सङ्कल्प-शक्ति अवश्य ही आती है, यह सङ्कल्प-शक्ति अथवा मानसिक प्रवृत्ति यदि चिद्वृत्ति की सहायता में उपस्थित होती है तो उसके फल से दुष्ट विकार चित्त में अधिक समय तक स्थान नहीं पा सकते, उन विकारों को वह मारकर भगा देती है और फिर शुभ-कार्य की गति उसकी पूर्व-दिशा सी प्रवाहित हो जाती है । चिद्वृत्ति और सङ्कल्प शक्ति के योग से सुबुद्धि का सुखदाई परिणाम अनुभव में आया हुआ कई समय दृष्टि गोचर होता है ।

शुभ-कार्य से चलित होने पर भी चिद्वृत्ति और सङ्कल्प शक्ति के योग से फिर शुभ कार्य में अचल रीति से स्थिर रहने वाले शुद्ध क्षत्रिय वीर नर महाराणा प्रतापसिंह का दृष्टान्त भारतवर्ष के इतिहास में से प्राप्त हो जाता है । सम्राट् अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया तब प्रतापसिंह अपने परिवार सहित पर्वतों में रहकर दिन बिताने लगे । उस समय उनके पास सैनिक भी न थे । केवल थोड़े से भील लोग उनकी सहायता के लिये थे ; वे ही उनके भोजन का प्रबन्ध कर देते थे ।

राणी आरती गिरिकद्वारा में हाथ से रोटिया करती और प्रतापसिंह तथा उनके पुत्र पुत्री खा लेते थे । ऐसा होते हुए भी अतक प्रतापसिंह ने अकबर को सिर न झुकाया । एक समय अपने पुत्र पुत्री को एक रोटी के टुकड़े के लिये लड़ते देखकर प्रतापसिंह रोने लगे और अपनी इस समय की तथा पूर्व समय की स्थिति की तुलनाकर उनका हृदय दुःख से ढरी भूत हो गया । उसी समय वहाँ पर अकबर का दूत आ पहुँचा, तब आर्द्र चित्तवाले प्रताप ने सन्धि पत्र लिख दिया और अकबर का अधिपत्य सारो रीति से स्वीकृत कर लिया । शरीर को अनेक कष्ट होते हुए भी अभी तक एकत्रित कर रखा हुआ क्षत्रिय का वह शुद्ध रक्त क्षामर के आदेश में नष्ट हो गया । प्रतापसिंह इस प्रकार सुमार्गच्युत हुए । निकटवर्ती लोगों के वश रहे हुए उनके चित्त ने और उस चित्त में उत्पन्न हुए विचारों ने उन्हें उनके सच्चे मार्ग से अक्षित कर दिया । चिद्बुद्धि का बल उस समय निरर्थक हुआ और और चित्त के विचारों के आधार से ऐसा साहस हो गया । परन्तु तुरन्त ही सद्गुणशक्ति चिद्बुद्धि की सहायता के लिये उभरित हो गई । प्रथम का अनिष्ट विचार घिसी-गूँ हो गया और 'कार्यं साधयामि वा देहं पातयामि' ऐसी अपनी प्रतिज्ञा टूट सद्गुण का उहँ भान गया । उसी समय निश्चय किया कि चाहे जैसे दुःख भुगतने पर भी क्षत्रिय धर्म को कलङ्कित नो करना ही नहीं चाहिये । पुनः सुमार्ग च्युत 'प्रताप' सुमार्गारुढ़ हुए और अकबर के साथ किया हुआ सन्धि पत्र रद्द किया ।

[कर्तव्य की सिद्धि कितने अधिक ग्रंथ में सद्गुणशक्ति के आधार पर निरूपित है उसका निम्न श्लोक में निरूपण करते हैं]

सङ्कल्प शक्त्यधीना कर्त्तव्यसिद्धिः ॥२६॥

प्राबल्यप्रभुता प्रभूतविभव. प्राज्यंच राज्यं यज्ञ. ।

साम्राज्यञ्च समाजनायकपदं, सेनाधिपत्य तथा ॥

पुण्याधीनमिः नरस्य निखिल, साध्य न शक्त्या स्वतः ।

कर्त्तव्यन्तु यथोचितं शुभमनः, सङ्कल्पशक्त्याश्रितम् ॥

[कर्त्तव्यको पूर्व-कर्म की अपेक्षा सङ्कल्प-शक्ति की विशेष आवश्यकता ।

भावार्थः—अपने पक्ष को प्रबल बनाना हो, बड़ापन प्राप्त करना हो बहुत द्रव्य मिलाकर वैभवी और धनाढ्य बनना हो, बड़े राज्य के उत्तराधिकारी बनना हो, चारों ओर कीर्ति फैलाना हो, सत्ता जमाना हो, समाज के अग्रसर बनना हो, अथवा सेनाधिपति का पद प्राप्त करना हो तो उसमें पूर्व पुण्य की आवश्यकता है । पुण्य बिना उपरोक्त समृद्धियाँ मनुष्य को केवल ऐहिक पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती, यह बात निस्सन्देह है । परन्तु कर्त्तव्य पालन हो तो उसमें कुछ पूर्व पुण्य की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु केवल शुभ सङ्कल्प और मानसिक बल ही की उसमें आवश्यकता है । इस कर्त्तव्य का मैं अवश्य पालन करूंगा, ऐसे सङ्कल्प नीति बल सहित किया हो तो चाहे जिस स्थिति में और चाहे जिस स्थान पर कर्त्तव्य पालन कर सकते हैं ।

विवेचनः—कर्मवादियों में तथा ईश्वरवादियों में एक प्रकार का सामान्य दोष बहुधा देखने में आता है । कर्मवादी संसार के सब व्यवहारों में कर्म को प्रधान गिनते हैं ; और ईश्वरवादी ईश्वर को सृष्टि के पिता, जन्मदाता तथा संसार के सब व्यवहारों के कर्त्ता गिनते हैं । इस कारण से कर्म-वादी

कोई कार्य में हम प्रकार मान्यता करते हैं कि "कर्म में जैसा था वैसा हुआ" और ईश्वर वादी ऐसा मानते हैं कि "ईश्वर ने जैसा किया वैसा हुआ।" यह बात तो सत्य है कि पूर्वभूत के पुण्य के पुद्गलों से वैधा हुआ सुकर्म मनुष्य को इस भव में अ क प्रकार की श्रद्धा, सिद्धि, कीर्ति, महत्ता इत्यादि देता है और केवल पुरुषार्थ पूर्व भव के पुण्य बिना ये वस्तुएँ उपलब्ध भी नहीं होती। परन्तु मनुष्य को योग्य कर्तव्य पालन करने में 'कर्म के उद्धानुसार हुआ' या 'ईश्वर ने जैसा किया वैसा हुआ' ऐसा मानकर कर्तव्य में शिथिलता दिखाना एक प्रकार का दोष है। पुरुषार्थ किये बिना तो भाग्य हो यह भी नहीं फलता, कहा है कि —

पूर्वज मृतं कर्म तद्वैमिति कथ्यते ।

तस्मात् पुरुषार्थेन विनाशं न तिष्ठति ॥

अर्थात् पूर्व जन्म के किये हुए जो कुछ कर्म हैं वे ही दैव कहलाते हैं, और इसी भाँति पुरुषार्थ की बिना तो दैव भी फलीभूत नहीं होते। शेक्सपियर ने "जुलीयस सीजर" में एक स्थान पर कहा है कि मनुष्य कई समय उनके भाग्य के स्वामी बन बैठते हैं जो कुछ दोष होता है यह अपने प्रहरी का नहीं, परन्तु अपने स्वतः का ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबधा देव और कर्म पर ही आधार रखकर बैठे रहना और उद्यम या पुरुषार्थ नहीं करना यह एक प्रकार से कर्म पर की भ्रष्टा नहीं परन्तु कर्म पर की अभ्रष्टा ही है। कारण कि पूर्व जन्म में भी जो कुछ सुकर्म बंधे होंगे वे भी पुरुषार्थ किये बिना बंधे न होंगे। ऐहिक पदार्थों की प्राप्ति के लिये पूर्व जन्म में बंधे हुए कर्म और उनके साथ इस जन्म के पुरुषार्थ की अश्व ही आवश्यकता है परन्तु जहाँ कुछ कर्तव्य पालन करना है वहाँ तो केवल शुभ

संकल्प और नीति बल पूर्वक उत्तम प्रकार के पुरुषार्थ करने ही की आवश्यकता रहती है "इस कर्तव्य का मैं चाहूँ जैसा श्रम कर—चाहे जितना आत्म भोग देकर भी पालन करूँगा ? ऐसा दृढ़ संकल्प हो तभी उस कर्तव्य के पालन करने में प्रवृत्ति होती है मुझे कर्मों ने जिस प्रकार बुद्धि सुभाई वैसा कार्य मैं करता हूँ ऐसा बचाव करनेवाले एक प्रकार से आत्मविधातक ही गिनने योग्य हैं । भाग्य पर या ईश्वर पर अपने अच्छे बुरे कार्य का भार डालकर स्वतंत्रता से व्यवहार करनेवालों को रोकने के लिये और कर्तव्य निष्ठ रखने के लिये श्रीकृष्ण भी गीता में उपदेश देते हैं कि 'कर्मण्ये वाधि कारस्ते । फलेषु कदाचन ॥ इसलिये पूर्व जन्म में बंधाये हुए भाग्य के भरोसे न रहकर सङ्कल्प बल प्राप्त करना उसी से कर्तव्य सिद्ध हो सकता है ।

[सङ्कल्प शक्ति इतनी आवश्यक होने पर भी वह चिद्वृत्ति के आधार पर चने तभी हितकर है, नहीं तो संकल्प शक्ति अहित कर हो जाती है, अब यह कथन करने में आता है]

संकल्पशक्तिर्मर्यादितैव हितकरी ॥२७॥
 एषा नैवच सर्वथा सुखकरी संकल्पशक्तिः स्वयं ।
 किन्त्वात्मोन्नतभावनानियमिता यत्रास्ति तत्रैव साः ॥
 यत्राज्ञानापिशाचपाशकलितादुर्वासना वासिता ।
 स्यात्तत्राहितसम्भवः क्षतिततिः सञ्जायतेऽनेकशः ॥

सङ्कल्पशक्ति मर्यादा में ही सुखकर है ।

भावार्थः—सङ्कल्प शक्ति यद्यपि कार्य साधक है परन्तु उस पर आत्मा की उन्नत भावना और चैतन्य शक्ति का अंकुश होना चाहिये जहाँ ऐसा होता है वहीं वह उत्तम

कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि वह चेतन्य शक्ति के अंकुश में न हो और अज्ञान, स्वच्छन्दता और औद्यत्य रूप पिशाच के फास में फस गई हो, और दुर्गासना से ग्रसित हो गई हो तो वहाँ सङ्कल्प शक्ति हितकर कार्य साधने के स्थान पर बड़ा अनर्थ कर डालती है और ससार को उलटे मुँह डाल बहुत हेर फेर करने का कार्य कर देती है। इसलिये सङ्कल्प शक्ति पर ज्ञान का अंकुश रहना चाहिये ॥२७॥

विवेचन—सङ्कल्प शक्ति और मानसिक प्रबलता एक साँचे के समान है। वह साँचा जो चिद्बृत्ति के यन्त्र को लग जाय तो चित्त में उत्पन्न हुई बुद्धि या अशुभ विचारों का पराभव कर सके परन्तु जो वह चिद्बृत्ति को त्याग कर चित्त के अशुभ विचारों को ला लग जाय और उन्हीं की सहायता में रहे तो उसका फल बड़ा आर्थकारी होता है। अपने व्यवहार में देखते हैं कि मनुष्य की कोई एक विशिष्ट शक्ति का यदि वह सदुपयोग करना है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है और यदि वह दुरुपयोग करता है तो उसकी वही विशिष्ट शक्ति उसे दुर्गुणों गिनाने के उपरान्त बुरा फल प्राप्त कराती है। यही नियम सङ्कल्प शक्ति के सम्बन्ध में भी लागू हो सकता है। जो सङ्कल्प शक्ति स्वच्छन्दता और उद्यता रूप पिशाच के हाथ में चली गई हो तो वह शान्त और आत्म हितकारिणी चिद्बृत्ति के महाय में नहीं आती परन्तु चित्त में जो अशुभ संयोगों से अशुभ विचार जन्मे हैं उनकी सहायता में वह आती और चिद्बृत्ति का पराभवकर चित्त के दुष्ट विचारों को विजय प्राप्त कराती है। पश्चात् उसका फल यह मिलता है कि दुष्ट विचार शरीर को भी दुष्ट प्रवृत्ति में लगाते हैं और आर्थ की परम्परा चलाते हैं। जो सङ्कल्प शक्ति पर ज्ञान का अंकुश हो तो वह

दुष्ट विचारों के सहाय में खड़ी भी नहीं रहती और चिद्वृत्ति के सहायभूत होती है। इससे समझ लेना चाहिये कि स्वच्छन्द विहारिणी, सङ्कल्पशक्ति हितकारिणी नहीं परन्तु ज्ञान के अंकुश में रहने वाली सङ्कल्पशक्ति ही हितकारिणी है।

यहां अमर्यादित सङ्कल्प शक्ति के परिणाम का एक दृष्टान्त प्रासंगिक है। सम्राट् अलाउद्दीन खिलजी जो कि सामान्य रीति से 'अलाउद्दीन खूनी' के नाम से पहिचाना जाता है, उसका इतिहास उसकी अमर्यादित सङ्कल्पशक्ति के परिणाम रूप विलक्षण देखने में आता है। अलाउद्दीन अपढ़ था परन्तु गादी पर बैठने के पश्चात् वह कुछ पढ़ गया था। अन्य देशों पर आक्रमण करके अपनी राज्य सीमा बढ़ाने की और अपने को 'दूसरा सिकन्दर' कहलाने की इच्छा उसने अपने सङ्कल्प बल से पूर्ण की थी। इतना होने पर भी वह महा घात की, उद्धत और विचित्र स्वभाव का राजा हुआ कारण कि उसकी सङ्कल्पशक्ति अमर्यादित थी। उसने लोगों में सुख बढ़ाने की इच्छा की, परन्तु चिद्वृत्ति के अभिप्राय बिना सङ्कल्प के सहारे उसने ऐसी योजनाएं की कि जो लोगों में सुख बढ़ाने के बदले उन्हें आपत्ति जनक हुईं। उसने अपने राज्य के अन्तिम वर्षों में प्रत्येक जाति के धान्य के भाव राज्य की ओर ठहराये और उससे न्यूनधिक देने वाले के लिये दंड ठहराया। किसानों को अमुक स्थान और अमुक ढोरों से अधिक न रखने देना इसका भी ठहराव किया; उसी प्रकार खानगी या सर्वसाधारण में राज्य सम्बन्धी चर्चा न चलाने का ठहराव किया। राज्य के उमरावों के लग्न राज्य की अनुमति बिना न होवें, ऐसी आज्ञा निकाली। कर वसूल करने में भी उसने प्रजा को बहुत कष्ट दिया

जिससे प्रजा बाहि २ चिरला उठी । भिन्न २ देश को जीतने वाला एक यशस्वी राजा जो चिद्वृत्ति के सहारे चलती हुई मर्यादित सङ्कल्प शक्ति वाला होता तो वह 'अलाउद्दीन खुनी' न कहलाता घरन् मद्दान् अरुपर कहलाता ॥२७॥

[चिद्वृत्ति और सम्बन्धशक्ति का प्रभाव चित्त पर किस प्रकार होता है और हमका आत्मा तथा देह के साथ कैसा सम्बन्ध है ? यह समझा कर अथ चिद्वृत्ति तथा सङ्कल्पशक्ति अशुद्ध हो तो उसकी शुद्ध करने के लिये किस प्रकार का प्रयत्न सेवन में आना चाहिये यह निम्न श्लोक में दशान में आता है । कतव्य के परिपालन के लिये हृदय क्षेत्र शुद्ध होने का आवश्यकता है और यह आवश्यकता चिद्वृत्ति और सङ्कल्पशक्ति का शुद्धता से पूर्ण होती है । हमकी शुद्धि करने के पूर्व उसकी शक्ति का विस्तृत निरीक्षण करने में आया है और जो इस निरीक्षण को पाद में करें तो १६वें श्लोक के साथ इस आगे के श्लोक का अनुसंधान समझना कि जिस श्लोक में हृदय क्षेत्र की शुद्धि का मार्ग दर्शाने में आया है]

चिद्वृत्तिसङ्कल्पशक्तिविषये प्रयत्नः ॥२८॥

वाच्यादेय तयाविधोऽनवरत यत्नो विधेयो जन-

रभ्यासोऽपि तथैव धर्मचरण शास्त्रमवेशस्तथा ॥

चिद्वृत्तिर्विमला यद्येव भवति ज्ञातु पुन शक्यते ।

सत्सङ्कल्पमल यथा च नियत श्रद्धात्मभावं सदा ॥

चिद्वृत्ति और सङ्कल्प-शक्ति को सुधारने का प्रयत्न ।

भावार्थः—प्रत्येक मनुष्य को आद्यावस्था ही में शिक्षण, व्यवहार, धर्माव, धर्मानुष्ठान, शास्त्रग्रन्थ और प्रत्येक चेष्टा में सदैव ऐसी ध्यान रमना चाहिये कि चिद्वृत्ति और सङ्कल्प शक्ति को बिलकुल शुद्ध न लगे आंतरिक निमलता

रहने के साथ वे दोनों सदैव निर्मल रहें और विधिनिषेधिरूप उनकी स्फुरणा अपनी समझ के बाहर न जाय उसी भांति आत्म भावनाएं भी ऐसी शुद्ध और दृढ़ रहें कि सङ्कल्प शक्ति उसकी सीमा के बाहर टेढ़े मेंढ़े जाकर भी अनर्थ न करावे किन्तु सीमा में रहकर उत्तम कर्त्तव्य पालन करने में सहायभूत हो ॥२८॥

विमर्चन—अशुद्ध हृदय क्षेत्र को मनुष्यत्व के गुणों से भूषित करने के लिये उसे शुद्ध करना चाहिये। हृदय क्षेत्र के जो कुछ परमतत्त्व हैं, उन तत्त्वों की शुद्धता ही हृदय क्षेत्र की शुद्धता गिनी जाती है। इस कारण से पहिले हृदय क्षेत्र के परमतत्त्व कहां २ हैं और उनकी शक्ति कैसी है, यह नमझाया गया। अब वे परमतत्त्व जो अशुद्ध हों तो उन्हें शुद्ध करने के लिये किस प्रकार का प्रयत्न करना उचित है, उसका निदर्शन यहां करने में आता है। चिद्वृत्ति और सङ्कल्प शक्ति ये दोनों यदि सद्बुद्धि के अङ्गुश तले हों अर्थात् श्रेष्ठ प्रकार की हों तो फिर चित्त कुछ भी करने को समर्थ नहीं, ऐसा दर्शा दिया गया है और हृदय क्षेत्र के परमतत्त्व, चिद्वृत्ति और सङ्कल्प शक्ति को ही गिनना उचित है। इन परमतत्त्वों को शुद्ध करने का प्रयत्न बाल्यावस्था से ही करना चाहिये। एक बालक अपनी चिद्वृत्ति या सङ्कल्प शक्ति के दोष नहीं देख सकता, तो भी उन दोषों को उनके बाल्यावस्था के स्वभावों द्वारा उनके माता पिता देख सकते हैं। इसलिये भविष्य में बालक की ये उभय-शक्तियां श्रेष्ठ प्रकार की बनाने के लिये उनके माता पिता को बालक से उचित प्रकार के प्रयत्न कराना चाहिये। सुशिक्षण, सद्बर्तन, धर्मानुष्ठान, और शास्त्र श्रवण-आदि से वृत्तियां और विचार निर्मल बनते हैं, ऐसा प्रायः मानने में आता है और ग्रन्थकार भी वृत्तियों की शुद्धता के

लिये यह मार्ग श्रेयस्कर गिनते हैं। सुशिक्षण के लिये यत्न करना हितकर है, उसके लिये कहा है कि 'कुत्र विधेयो यतो ? विद्याभ्यासे सदीपधे दाने' अर्थात् यत्न कहा करना ? विद्याभ्यास में, शुभ औपधि में और दान करने में। धर्माचरण से कहा तक उत्पत्ति होती है उसके लिये 'आपस्तम्ब' धर्म सूत्र में कहा है कि 'धर्म चर्य या जघन्यो घर्णः पूर्वं पूर्वं घर्णमागच्छते जाति परिधृत्ता अर्थात् जाति बदलने में हलका घर्ण भी धर्माचरण कर अपने से उत्तम वर्णता को प्राप्त होता है, उसी इस वाक्य में सूचना है। धर्म शास्त्र का सदैव श्रवण करने का आदेश करते 'धर्म विदुकार' 'प्रत्यह धर्म श्रवण' ऐसे शब्द का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार ये सब शुभ क्रियाएँ शुभ परिणाम देती हैं। 'कथा सुनते फूटे कान तो भी न आत्रा प्रलुप्तान्' इस प्रकार केवल उपरोक्त क्रियाएँ याह्या ऋषिपूर्वक करने में आने से उपरोक्त बचनानुसार लाभ नहीं हो सकता किन्तु ये सब निष्फल जाती हैं और इसलिये ये सब क्रियाएँ करते समय जो मुख्य सूचना प्रत्यक्ष देते हैं वह यह है कि "चिद्वृत्ति विमला यथैव भवति" इत्यादि अर्थात् चिद्वृत्ति निर्मल हो और सद्गुण बल बढ़े इसी प्रकार आत्म भाषण भी शुद्ध बनें, मुख्य ध्यान रखकर शिक्षण प्राप्त करना, शास्त्र धरण करना, धर्माचरण करना इत्यादि। पशुधा लोग केवल एक वेगार डालने की भाँति शास्त्र धरण कर जाते हैं, धर्माचरण करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, परन्तु उनमें चिद्वृत्ति और सद्गुण शक्ति की निर्मलता का काम हो, ऐसे विचारों में उनका चिन्तन नहीं होता, और इस प्रकार शुभ वृत्ति को केवल एक वेगार की भाँति कर डालने में भी शुभ परिणाम नहीं होता। इस श्लोक में 'यथा' शब्द साफ तौर से कहता है कि जिन

प्रकार उपरोक्त लाभ हो उसी प्रकार वे क्रियाएं करने में हृदय क्षेत्र के तन्त्रों के साथ साथ हृदय क्षेत्र की भी शुद्धता होती है ॥२६॥

[शक्तियों को कर्त्तव्य में लगाने की गीति अब बतनाते हैं]

स्वल्पशक्तावपि कर्त्तव्यसाधने युक्तिः ॥२६॥

उद्दिश्यैककृतिं कथञ्चिच्च दपि चेत्संयोज्यशक्ती.समा ।

दीनाद्दीनतरोपि यत्ननिरतः, किञ्चित्फलं प्राप्नुयात् ॥

लक्ष्मीकृत्य समस्तकार्यनिकरं, शक्तीः, प्रसार्याखिलः ।

कर्तुं चेत्सहसोद्यतोपि बलवान्नाप्नोति सिद्धिं क्वचित् ॥

शक्तियों को कर्त्तव्य में लगाने की गीति ।

भावार्थ और धियेचनः—एक मनुष्य कम से कम बलवान् हो और निर्धन से निर्धन हो अधिक अशक्त हो परन्तु वह मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अमुक एक कार्य पर लक्ष लगाकर पूर्ण उत्साह से उस कार्य को सिद्ध करने में सर्व शक्तियों का उपयोग करें तो अन्त में उस कार्य से कुछ न कुछ फल प्राप्त करने को समर्थ हो ही जाता है । उसके विरुद्ध अधिक से अधिक शक्तिमान् मनुष्य एक साथ बहुत से कार्य अपने लिये उठावे और अपनी शक्तियों को भिन्न २ का रें में लगावे तो एक भी कार्य में वह पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । अर्थात् कम २ और धीरे २ भी एक कार्य को सिद्ध कर दूसरे कार्य में लक्ष लगाया जाय तो बहुत से कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है और एक साथ ही अनेक कार्यों में शक्तियां लगा देने से वे शक्तियां भी खण्डित हो जाती हैं और कार्य भी सिद्ध नहीं होता । अङ्गरेजी में एक कहावत है कि Jack of all trades is the master of none अर्थात् एक साथ

ही बहुत से व्यापार करने लगे तो एक भी व्यापार में कुशलता नहीं मिलती । ऐसा होने का कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य के कार्य की शक्ति मर्यादित है वह शक्ति जो थोड़े कार्या में बटी हुई हो तो वे थोड़े कार्य सफल हो जायें, बड़ा तक पहुँच सकी है और जो बहुत से कार्या में बटी हुई हो तो एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता । मार्शल कहते हैं कि 'जिस मनुष्य की गति सब दिशाओं में है उस मनुष्य की गति किसी भी दिशा में नहीं रहती ।' कहने का तात्पर्य यह है कि अशक्ति को कर्त्तव्य में इस प्रकार लगाया कि जिससे वे थोड़े कार्य भी सर्वाश से सिद्ध हो जायें अनेक कार्य में शक्ति का वितरण करने से एक कार्य भी सफल नहीं हो सकता । इससे थोड़े कार्य भी सम्पूर्णता से सफल करना, यही हितकर मार्ग है (२६)

षष्ठ परिच्छेद

कर्त्तव्य-परायणता

कर्त्तव्यमेवोन्नति मूलम् ॥ ३० ॥

नो देशस्य समुन्नतिर्दत्तैर्वैभवं रम्यते ।

नो द्रव्यैर्न च दिव्यदम्यनिकैः र्नाश्वैर्गजैः सैनिकैः ॥

स्वान्योद्धारकनीतिरीतिकुशलैः कर्त्तव्यनिष्ठैः सदा ।

शान्तिज्ञान्तिपरायेण सुपुरुषैर्दमोन्नतिर्पीयते ॥

कर्त्तव्यकी उन्नतावस्था ही देशोन्नति है ।

भावार्थः—किसी देश की उन्नति का माप करना हो तो उस देशके बड़े और सुदृढ़ दुर्गों से, राज्य के बड़े कोष से, वहाँ के वासियों की बड़ी २ दवेलियों से, हाथी, घोड़ा की अधिक संख्या से, सेना के विस्तार से, देश की उन्नति का माप नहीं होता. परन्तु अपना तथा दूसरों का उद्धार करने वालों से, नीति रीति में कुशल, शान्ति में मग्न, क्षमा के धारक और कर्त्तव्य पालन में लीन, ऐसे सज्जन पुरुषों की विशेष संख्या ही से देश की उन्नति का माप होना है अर्थात् जिस देश में कर्त्तव्य परायण मनुष्यों की अधिक संख्या हो ; उसी देशकी अधिक उन्नति समझना चाहिये और जिस देशमें सम्पत्ति इत्यादि अधिक हो परन्तु नीति भ्रष्ट, कर्त्तव्य हीन मनुष्यों की अधिक भरती हो, तो वह देश अवन्नति का आभूषण है, ऐसा समझना चाहिये । ३० ।

विवेचन —सामान्यगीतिसे एक देश की जनसंख्या अथवा उन्नति सम्बन्धी जो माप करने में आता है, वह उचित नहीं. ऐसा आशय इस श्लोक में दिखाया है । अपनी स्थूल दृष्टि से स्थूल वस्तुओं में ही सम्पूर्ण संसार समा गया है; ऐसा लोग मानते हैं परन्तु ऐसा मानने में एक बड़ी गम्भीर भूल होती हुई दृष्टि गत होती है । अमुक देश के राजाके अधिकार में इतने अधिक विस्तार वाले देश हैं, इसलिये वह देश उन्नति के मार्ग पर आरुढ़ है अथवा उस देश के पास इतनी सेना फौज है, इतना धन है, इतनी व्यापार सम्पत्ति है, उस देश की इतनी जन संख्या है, इसलिये वह देश बड़ा है, यह मानना एक प्रकार की भूल है । सब प्रकार की स्थूल सम्पत्ति वाला एक देश उन्नति के मार्ग पर आरुढ़ हुआ नहीं गिना जाता;

कारण कि सम्पत्ति के प्रमाण से उन्नति का प्रमाण बाधना यथोचित नहीं। सम्पत्ति उत्पन्न करने वाले मनुष्यों के गुण जिन्म देश में विशेष परिमाण से हैं वही देश उन्नत हुआ कहलाता है। तात्पर्य यह कि स्थूल वस्तुओं को जन्म देने वाली सूक्ष्म वस्तुएँ मनुष्य में गुण होने से विशेष बलवान् गिनी जाती हैं। जिन्म देश में अधिक गुणवान् मनुष्य हों अर्थात् जिस देश की प्रजा में अपनी तथा दूसरों की उद्धार करने की भावना प्रबलता से जग रही हो। जिस देश की प्रजा नीति नीति में कुशल होकर समस्त सदुद्योग में लीन रहती हो, कलहादि को त्यागकर शान्ति में मग्न रहती हो, युद्धादि जैसे अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित न होने देती हो, वही प्रजा अपने कर्त्तव्य में लीन गिनी जाती है और वही प्रजा उन्नति के शिखर पर पहुँची हुई समझी जाती है। देश की प्रजा कर्त्तव्यनिष्ठ न हो, तो चाहे जिस देश में सत्पावक दृढ़ दुर्ग हों परन्तु उससे क्या ? देश में द्रव्य अधिक हो परन्तु धनवान् कर्त्तव्य निष्ठ नहीं और उनमें अनीति का प्रचार सबसे अधिक हो तो क्या वह देश अधोगति को पहुँचा हुआ नहीं गिना जाता ? अवश्य। किसी देश में हवेलियाँ अधिक सुन्दर होनेसे वह देश अलुओं को अग्र्य रमणीक प्रतीत होता है परन्तु इन सुन्दर हवेलियों का उपयोग कर्त्तव्य को न समझने वाले प्रजा जन विलासादि में करते हैं तो वे हवेलियाँ उस देश को उन्नत गिनाने में साधन भूत हो सकती हैं ? देश में घोड़े हाथी या सैनिकों का पाराधार हो परन्तु परस्पर द्वेष भाव से घिरे हो तो क्या शत्रु के समुख अपने देश का रक्षण करने में स्वकर्त्तव्य के ध्यान को त्यागी हुई वह सेना कुछ भी उपयोगी गिनी जाती है ? इसके विरुद्ध चाहे उस देश में अधिक दुर्ग न हों, धन न हो, सुन्दर हवेलियाँ या बड़ी सेना न हो परन्तु केवल

परस्पर उद्धार करने में एकवक्ता रखने की वृत्ति होगी तो केवल थोड़े ही सैनिक, दुश्मन के सन्मुख अपने देश की रक्षा कर सकेंगे। नीति रीति में चतुर प्रजा होगी तो वह धन और सुन्दर मकान प्राप्त कर सकेंगी। और जो कर्त्तव्य निष्ठ लोगों का बड़ा भुण्ड होगा तो वे अपने आधीन देशों को बढ़ाकर बड़ी सेना तथा संख्या बद्ध दृढ़ दुर्ग सम्पादन भी कर सकेंगे। अद्भुत कविवर गोल्ड स्मिथ ने अपने छेपे गांव का यशोगान करने हुए भी ऐसा ही कहा है कि जिस भूमि में धन अधिक हो और बड़े २ धनवान् नथाराजा निवास करते जाते हों जहां हर निर्धन और सरल स्वभावी का सामान्य प्रजावर्ग किसी गिनतीमें भी न गिनाता हो तो वह भूमि दुर्भाग्यवती ही गिनी जाती है। जिस इङ्गलैण्ड को आज आयाद मानते हैं उसी इङ्गलैण्ड के लिए यह कवि दाहता है कि आज तो इङ्गलैण्ड में दुःख आ पड़ा है सच्ची आवादी तो बहुत वर्षों के पहिले थी जब लोग सन्तोष पूर्वक परिश्रम कर थोड़े ही में सन्तोष मान सुखी रहते थे।

निष्कपट भाव और आरोग्यता उनके मित्र थे और धन क्या, इस सम्यन्ध से अज्ञान रहना ही उनका धन था। देश की उन्नति और आवादी का यथोचित माप किस रीति से कर सकते हैं और कर्त्तव्य विषय का विस्तार समस्त देश और जगत तक किस रीति से होता है इसके लिये एक दो दृष्टान्त प्रासंगिक होंगे।

रोम के राज्य की प्राचीन समय की प्रभा समस्त संसार में प्रसिद्ध थी। रोम के राज्य की सत्ता एक समय समस्त यूरोप के भिन्न २ देशों पर थी, परन्तु उसका अस्त हुआ। वह उस राज्य के प्रजा की कर्त्तव्य भ्रष्टता ही का कारण था। रोम के लोगों की भ्रष्ट नीति से और उनके पेश आराम तथा भोज

मस्ती में डूब जाने से वह पतिताधस्था में आगिरा । रोम के
 २२२ स्त काल में लोग ऐसा मानने लगे थे कि काम करना यह
 तो गुलामगिरी है । अपने महान् पूर्वजों के सुन्दर व्यवहार
 और सद्गुणों को इनने त्याग दिया था । इस पर वर्ट ने कहा
 कि "ऐसी जड़ प्रजा का निःसशय नाश होना ही चाहिये और
 इनका स्थान श्रमी और मार ग्रहण करने वाली प्रजा को मिलना
 ही चाहिये ।" ग्रीस एक छोटा सा देश है और उसकी बस्ती
 भी कम है । उसका मुख्य नगर एथेन्स भी छोटा ही है ।
 ऐसा होते हुए भी कला, शांति, अक्षय, शास्त्र, तत्त्वज्ञान, और
 देशाभिमान में उसकी उच्चता होने से वह समस्त ससार में
 सुप्रसिद्ध नगर गिना जाता था । परन्तु गुण के कारण जो
 उसमें उच्चता थी वह अत्रगुणों के आने से विलीन हो गई
 एथेन्स में मस्ती वालों की अपेक्षा गुलामों की सख्या
 अधिक थी । उनके अगुआ पुरुषों में नीति के
 बन्धन ढोले थे और स्त्रिया भी अपवित्र थी । इस कारण से
 उसका सूर्य अस्त हो गया । उसकी साक्षी इतिहास के प्रष्ट
 स्पष्टता से दे रहे हैं । ३० ।

[अत्र कर्त्तव्य परायणता ही सुजनतरूप है यह समझन में आता है ।

सौजन्यपरिच्छेदः ॥३१॥

पाण्डित्येन न मीयते सुजनता वस्तुत्वशक्त्याथवा ।
 चातुर्येण धनेन भव्यवपुषा राज्याधिकारेण वा ॥
 किन्तूत्कृष्टयाज्ञमासरलता वात्सल्य प्रेमादिभिः ।
 गत्मोद्धारपरोपकारजनकैः सापीयते सद्गुणैः ॥३१॥

कर्त्तव्य परायणता या सुजनता का माप,

भावाय और निवेदन—जिसके उपस्थित होने से मनुष्य

कर्त्तव्य परायण या सज्जन गिना जाता है वह सौजन्य रूप सद्गुण होने की प्रतीति, पंडिताई, वक्तृत्वशक्ति, चालाकी चतुराई, वैभव, शरीर सौन्दर्य या राजसत्ता से नहीं हो सकती, कारण कि बहुत से मनुष्य प्रखर पण्डित होते हैं। छुटादार भमकदार व्याख्यान देते हैं, हर एक बातमें बहुत चातुर्यता करते हैं, धनाढ्य और बहुत रूप वाले हैं। उसी प्रकार राज्य के बड़े अधिकार होते हैं तो भी वे सुजनता को बिलकुल नहीं जानते अर्थात् लेशमात्र भी सौजन्य वहां प्रतीत नहीं होता। इसलिये इन गुणों से सुजनता का माप नहीं होता। किन्तु अपना उद्धार करने वाले और दूसरों को शान्ति पहुँचाने वाले सद्गुण, जैसे कि दुःखित और पीड़ित जन पर दया करना अज्ञ पुरुषों के अपकार की तरफ कोप न करते क्षमा रख उनका उपकार करना, हृदय में सरलता रखना, प्रत्येक मनुष्य से वात्सल्य भाव रखना, सङ्कट के समय में भी धैर्य करना, परस्त्री मातृवत् समझना, परधन पत्थर समान गिनना, इत्यादि मानुषीय सद्गुणों से ही सुजनता का माप होता है इसी विषय पर जो सुभाषितकार कहते हैं वह उचित ही है:—

सौजन्यं यदि ऽङ्गुलैः सुमहिमा, यद्यस्ति किं मण्डनैः ।

सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना ॥

अर्थात् जो एक मनुष्य सुजन हो और उसमें दूसरे गुण न भी हों तो उससे क्या ? जो सत्कीर्ति फल रही हो तो फिर आभूषण पहिने तो क्या और नहीं पहिने तो क्या ? सुविद्या हो फिर चाहे धन हो चाहे न हो उससे क्या ? और जो अपयश प्राप्त हो गया है तो फिर उसके लिये यदि मृत्यु ही है तो क्या ? तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी बाह्यिक गुण दृष्टिगत होते हों तो उनसे कुछ सुजनता का माप नहीं हो सकता, परन्तु आन्तरिक सद्गुणों ही से होता है । ३१।

विद्यासौजन्ययोस्तुलना ॥२॥

चारित्र्यस्य न विद्यया प्रबलता, सौजन्यवृद्ध्या यथा ।

सौजन्येन हि नम्रता रसिकता, नो विद्यया दृश्यते ॥

मिथ्यादम्भमदादयः सहचरा, ज्ञानस्य शुष्कस्य हा ।

सौजन्यस्य तु नैव तेन परम, सौजन्यमेवाश्रयेत् ॥

ज्ञान और सौजन्य में कौन श्रेष्ठ है ?

भावार्थः—चारित्र्य और सदाचार के साथ जितना सम्यग् सौजन्यता का है उतना विद्या या ज्ञान का नहीं अर्थात् बहुत से स्थान पर विद्या तो अधिक अशुभ में रहती है परन्तु चारित्र्य का मिलकुल ठिकाना ही नहीं होता । और सौजन्य जहाँ उपस्थित होगा वहाँ चारित्र्य अशुभ ही अच्छा होगा । इसलिये सौजन्य का चारित्र्य के साथ गाढ़ सम्बन्ध है । नम्रता विवेक, सम्यक्ता, रसिकता, शान्ति, क्षान्ति प्रभृति गुण सौजन्य के सहचारी हैं, परन्तु विद्या के सहचारी नहीं । इसके विरुद्ध मिथ्या दम्भ, अभिमान, कठोरता, प्रपञ्च कपट इत्यादि दुर्गुण शुष्कविद्या के सहचारी होते हैं । परन्तु सौजन्य के साथ ये दुर्गुण रह भी नहीं सकते इसलिये सौजन्य यही श्रेष्ठ सद्गुण है । मुक्ति के मार्ग में कहलायेवाली विद्या थोड़ी ही होगी तो भी काम चल सकती है, परन्तु सुजाता बिना एक पग भी नहीं उठा सकते । इसलिये अदोरात्रि सुजाता का आश्रय प्रदान करना चाहिये ।

निष्कर्ष—पहिले चिद्वृत्ति के विषय में वर्णनादि मनुष्य के चित्त पर चिद्वृत्ति स्वरूप शक्तिका अदृश रहता आदिये और जो स्वरूप शक्ति प्रपञ्च तथा अशुभ हो तो वह चिद्वृत्ति की वृद्धि भी परवाह न कर चित्त को अशुद्ध मार्ग पर लेजावे

जीत जाता है। जो सकल शक्ति अशुद्ध हुई और उसके अथ विद्या तथा ज्ञान का बल भी मिल गया तो वह विद्या और ज्ञान अधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। इसी कारण सुभाषितकार कहते हैं।

साक्षरा विपरीताश्चे द्राक्षणा एव केवलम् ।

अर्थात्:—विद्वान् जो विपरीत मार्ग पर चलने लगने तो वे राक्षस के समान ही काम करते हैं। इसीके अनुसार ज्ञान अथवा विद्या, जो सुमार्ग पर व्यय होती है तभी हितकारी हो सकती है और जो कुमार्ग पर व्यय होती है तो अत्यन्त बुरा हो जाती है। कहा है कि—

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परि पीडनाय ।

खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥

अर्थात्:—खल पुरुष विद्या को विवाद के लिये, धनको दान करने के वास्ते, और शक्ति को दूसरों को दुख पहुँचाने में उपयोगी गिनते हैं परन्तु साधु आत्मा इनको अनुक्रम से ज्ञान ज्ञान और रक्षण के लिये उपयोगी गिनते हैं। मोन्तेन कहते हैं कि अपन चाहे जिनने विद्वान् क्यों न हों तो भी दो प्रकार की शक्तियाँ अपने को अपनी अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार प्रकाश करती हैं। उनमें से एक तो अच्छे भाव उत्पन्न करती है और दूसरी बुरे भाव, इस प्रकार विद्या और ज्ञान दो धारी तलवार के अनुसार कार्य करती हैं, परन्तु सौजन्य के ऐसी दो धारें नहीं होती, कारण कि वह तो एक बाजू और ही कार्य करता है और शुभ दिशा ही प्राप्त करता है। जितना उत्तम प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) निःसंशय पूर्वक सौजन्य के लिये दिया जाता है उतना उत्तम प्रमाणपत्र सर्वदा विद्वता अथवा धनवत्ता के लिये नहीं दिया जा सकता, मनुष्य के व्यव-

हार पर सौजन्य, विनय, सत्य आदि आदि सद्गुण जितनी उत्तम, छाप बिठा सकते हैं उतनी उत्तम छाप बिद्या नहीं लगा सकती। और इसके लिये कहा भी है कि—

‘गार्ह गुणवती विद्या न। धृदे विनय विना ।’

‘मूर्खतापि धृदे भूयान् महत्सु विनयान्विता ॥’

अर्थात् अत्यन्त गुणगाली विद्या होते भी जो विनय न हो तो यह शोभा नहीं देती परन्तु बड़े पुरुषों में विनयवाला मूर्खता ही अत्यन्त शोभा देती, हे ऐसा कहने में विद्या और ज्ञान की निन्दा की जाती है, ऐसा नहीं समझना चाहिये परन्तु कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या के साथ सुजनता मिश्रित होनी चाहिये और जो कदाचित् विद्या न हो तो भी सुजनता तो अवश्य मनुष्य में होनी ही चाहिये, कारण कि मनुष्य को सबसे चरित्र में यही प्रतीती है। यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है, किसी समय एक बड़े नगर में से गाँव जाने के मार्ग जाने पर धूम्र की याँट के किनारे एक निर्धन और कुष्ठ रोग से पीड़ित मनुष्य पड़ा था। उसमें मरता था। उसके शरीर में पड़े हुए धूम्र और अण्डों की दूसरी स्थिति परसे ऐसा अनुमान होता था मानो उसे कोई महारोग हुआ है। उसके पास होकर जाते हुए तीन मित्र उसके दुःख की वृत्ति में सुनकर उसके पान गए और पूछा “भाई तुम्हें क्या होना है ?” उस दुखी और दरिद्री मनुष्य ने कहा “भाई ! मुझे विस्फोटक और रक्त पित्त का रोग हुआ है। मेरे गाँव से मैं पास के नगर में जाता था परन्तु थक जाने से अब मुझमें चलने की शक्ति नहीं रही और साथ शरीर जल रहा है, दुःख और पीड़ा से मैं इतना पागल बन गया हूँ कि क्या करूँ, यह मुझे नहीं सुझता। तुम मुझे सहायता देओ तो भगवान् तुम्हारा मला करेंगे !” उन तीन मित्रों में एक विद्वान् ब्राह्मण था वह बोला, “देख

भाई ! मनुष्य को दुःख और सुख सदैव प्राप्त होते रहते हैं ; इसलिये दुःख में घबराना नहीं चाहिये । प्रभु जो कुछ दुःख दें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये और ऐसा मानना चाहिये कि आज दुःख है तो कल सुख मिलेगा । और तुम्हें जो रोग हुआ तो यह तेरी कुछ आहार विहार सम्बन्धी भूल का परिणाम होगा कारण कि मनुष्य मात्र को जो रोग होते हैं वे ऐसी भूलों ही से और विशेषकर आहारादि की विषमता या अनियमता के फल ही से होते हैं, इसलिये भविष्य में इस विषय में सावधान रहना तो अच्छा हो जावेगा । ”

आश्वासन और चतुराई के ये मुख्य शब्द उस रोगी को तनिक भी शान्ति नहीं पहुंचा सके वह बोला “भाई साहब ! ऐसा ज्ञान अभी मुझे नहीं चाहिये मुझे तो मेरी पीड़ा शान्ति हो ऐसी कुछ सहायता करो । ” वह सुनकर उनके साथ में एक व्यापारी था वह बोला । “ले भाई ! ये सोना मुहर में तुम्हें देता हूँ । इनमें से अनुकूल व्यय कर तू किसी अच्छे वैद्य की औपधि लेना फिर तेरा रोग मिट जायगा, परन्तु भाई अब भी तू वृ में मारना क्यों नहीं बन्द करता ?

रोगी बोला सेठजी ! मैं क्या करूं ? अभी तो आप की सोना मुहर भी मुझे कुछ भी सुख नहीं दे सकती ” तीसरा मित्र जो कि एक चतुर रबारी था वह बोला : “भाइयो ? इस जङ्गल में पड़े रहने से इसको अधिक पीड़ा होगी इसलिये मैं इसे अपने कम्बल की भोली में सुलाता हूँ । उसको अपन थोड़ी २ दूर उठा कर नगर में ले चलें तो इसे सुख होगा ” बनिये तथा ब्राह्मण ने ऐसा करने से इनकार किया और कहा कि इसे तो यह चेपी रोग है अगर यह हमें भी लग जाय तो ? रबारी लाचार होगया तो भी उसे दया और सुजनता ने

एक युक्ति सिखाई । अपने सिर पर पहिने हुए साफे के उसने टुकड़े किये और उन्हें पानी में भिगोये । रोगीको जिन २ अङ्गों से पीडा होती थी और पानी भर रहा था वे सब अङ्ग, चेप नी कुलु भी परवाह न कर उसने पानीसे अपने हाथ से साफ किये और उन सब अङ्ग पर पानी के भिगे हुए पट्टे बांधे । बूँट मारने से रोगी का गला सूखता था उसे थोडा पानी पिलाया । फेर उसे शान्ति हुई । लोह गिरता बन्द हुआ । वह स्वस्थ होकर बड़ा हुआ । रयारी ने उसे अपनी लट्टु टेकने के लिये दी और उस प्रकार तत्काल उस रोगी को सुख उपजाकर नगर में लेगया । ब्रह्मण की विद्या और धनिक के धन से रयारी की सुजनता ने उस दुःखी के दुःख को दूर किये ॥ ३२ ॥

सप्तमपरिच्छेदः

कर्त्तव्योत्तेजकबल-उत्साह

[कर्त्तव्य परायणता अथवा सुजनता की अधिक आवश्यकता दिखा देने के पश्चात् कर्त्तव्य के बल की मीमासा करने पर प्राथमिक उद्यत है]

[उत्साह की प्रशंसा में कर्त्तव्यपथगामी मनुष्यों को सम्बोधन पर प्राथमिक कहते हैं कि —]

कर्त्तव्यसाधकबलम् । ३३ ।

उत्साहः किल कापि शक्ति नघा विघ्नौघ विध्वमिनी ।

नैराश्याङ्कुरनाशिनी सफलतासानिध्यसम्पादिनी ॥

सद्यः सिद्धिविधायिनी निरुपमानन्दौघसस्यन्दिनी ।

श्रीसत्कीर्तिविवर्द्धिनी महति वा कार्ये फलाधायिनी ॥

उत्साहस्योग्र विना अकिञ्चित्कराः ॥३४॥

उत्साहो यदिमानसेप्रथमतो मध्येवसाने तथा ।

कुर्वेऽवश्यमिदं भवेद् दृढतरश्चैवं विशो निश्चयः ॥

आयान्तु प्रचुरास्तदा कृतिपथे विघ्नास्तथापि स्वयं ।

दीनास्ते बलहीनतामुपगता लीना भवन्ति क्षणात् ॥

कियत्पर्यन्तं विघ्नानां बलम् ॥३५॥

विघ्नास्सन्ति हि तावदेव बलिनः कर्त्तव्यसंरोधका ।

यावद् दुर्बलता मनःशिथिलता कर्तुं त्वेर्मन्दता ॥

चेदुत्साह विनिश्चयोभयवत् जागर्ति हृन्मन्दिरे ।

किं कर्तुं प्रभवन्ति दुर्बलतरा विघ्ना वराका इये ॥

कर्त्तव्य का सच्चा बल उत्साह में ही है ।

भावार्थः—वस्तुतः, कार्य करते समय उत्पन्न हुए मन

के उत्साह में कोई भी अतुल अलौकिक शक्ति रहती है कि जो शक्ति कर्त्तव्य के मार्ग में आते हुए विघ्नों के भारी समूह को क्षण भर में विलीन कर डालती है, निराशा के अङ्गों का समूल नाश कर देती है, कार्य सफलता की आशा के किरण डाल कर आशवासन देती है और कर्त्तव्य साधन के परिश्रम को दूर कर मन की शांति उत्पन्न करती है; कठिन कार्य भी शीघ्र ही सिद्ध कर देती है और उससे अनुपम आनन्द प्रवाह प्रचलित होता है । इतना ही नहीं परन्तु श्रेय साधक अन्य शक्तियों को विकसित करने के साथ २ दूसरे बड़े और कठिन सत्कार्य करने का मानसिक बल दे, उसी की ओर प्रयाण करने की भी प्रेरणा करती है-॥३३॥

उन्माद के सामने विघ्नों की दुर्बलता, कार्य के प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त तक जो मन का उन्माद वैसा ही बना रहता है और इसमें साथ "यह कार्य मैं अवश्य ही करूँगा" ऐसा दृढ़ मासिक निश्चय होता है तो फिर कार्य को अटकानेवाली कीलियाँ चाहे जितनी आये तथा विघ्न भी चाहे जितने अवरुद्ध आये परन्तु उन्माद और दृढ़ निश्चयों के सामने ये विघ्न पलहीन होकर दोन के समान एक क्षण में विलीन होजाते हैं यथाम् उपस्थित कीलियाँ भी दूर होजाती हैं और वर्त्तव्य सुख पूर्ण मिष्ट किया जा सकता है ॥३४॥

विघ्न कदा तक रह सकते ?

जब तक वर्त्तव्य पालन करने की इच्छा प्रबल नहीं हुई तबतक मन में भी, कितनी ही मद्धत्य विकल्प हुआ करते हैं । "यह कार्य कैसे पूर्ण होगा, अरेरे ! इसमें मैं क्यों फँस गया विघ्न करने के साथ मुझे क्या प्राप्ति है ? इस प्रकार मनुष्य उगमग होना हो दुर्बलता दिवाता हो, नर तक ही चारों ओर से विघ्न आना प्रारम्भ होने है और प्रबलता से वर्त्तव्य पालन करने में अटकाते हैं परन्तु जब उस मनुष्य के हृदय मन्दिर में उन्माद और दृढ़ निश्चय इन दोनों का बल प्रदीप्त होना है और शिथिलता, दुर्बलता, मन्दरुचि इत्यादि दूर भाग जाती हैं तब विचारें विघ्न एक क्षण नरभी नहीं ठहर सकते तो फिर कार्य को अटकाने की भाव ही क्या रही ? अर्थात् मनुष्य दुर्बल बन जाता है तो विघ्न अपना प्रभाव जमाने लगते हैं परन्तु जब मनुष्य सजग होता है तब विघ्न कुछ भी नहीं कर सकते ॥३५॥

विषय—उपर्युक्त तीनोंश्लोक में उन्माद के अनुपग सामर्थ्य का पथन करने में आया है । सद्व्य शक्ति के सारस्वती मद्रह्य को विषय भूमि से उत्पन्न हुआ विकल्प जो दूर होना है तो मनुष्य चाह विना सुखील, वर्त्तव्य का प्राप्ति, तथा

निर्मल चिद्वृत्ति वाला हो तो भी वह कर्त्तव्य में स्थिर नहीं रह सकता । सङ्कल्प जब विकल्प को जीत लेता है तभी वह शुद्ध चिद्वृत्ति के साथ रह कर कर्त्तव्य पालन करने में उद्यत रह सकता है । परन्तु इस प्रकार के विकल्पों को हरा कर चिद्वृत्ति तथा सङ्कल्पशक्ति का विजय कराने के लिये मनुष्य में कितने ही आन्तरिक गुणों की आवश्यकता है । एक गुण तो सङ्कल्पशक्ति के तरङ्ग और सङ्कल्पों में बलत्व का होना चाहिये कि जिससे वे चित्त के विकल्पों को अपने पर तनिक भी प्रभुत्व न जमाने दें और दूसरा गुण सङ्कल्पों तथा दृढ़ निश्चयों को आगे बढ़ाने के लिये, उत्साह के होने की आवश्यकता है । बालमीकि ऋषि ने उत्साह का गुणगान करते 'रामायण' में लक्ष्मण के मुख से रामचन्द्र जी को कहलाया है कि—
'उत्साहवन्तो नरा न लोके लीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु' ।
अर्थात् इस लोग में उत्साही मनुष्य अति दुष्कर कर्मों में भी निराश नहीं होते । उत्साह का बल इतना अधिक है कि उससे सङ्कल्प शक्ति का विकाश होता है और मनोबल की वृद्धि होती है । अतएव उत्साह भी सङ्कल्पशक्ति की भांति दो धारी तलवार जैसा है, वह सुकृत्य में लगता है तो मनुष्य को कर्त्तव्य शील रख कर उन्नत बनाता है और दुष्कृत्य में लगता है तो अधःपतित करता है । इससे जो चिद्वृत्ति की ओर रह कर; उत्साह अपना कार्य करे तो उसके समान दूसरा एक भी बल नहीं । लक्ष्मण ने रामचन्द्र जी से कहा था कि—

उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात्परं बलम् ।

सोत्साहस्य हि लोकेषु न किञ्चिदपि दुर्लभम् ॥

अर्थात्—हे आर्य ! उत्साह यही बलवान् है और उत्साह से दूसरा बड़ा बल एक भी नहीं है कारण कि उत्साही

मनुष्यों को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐहिक कर्त्तव्य पालन करने में उत्साह इनको विशेष बल देता है कि इससे विघ्न कीनता-मन की निर्यलता से-निराशा प्राप्त होने से कर्त्तव्य पथ में विचरता हुआ मनुष्य भी व्युत्त बन जाता है। इस तरह जब कर्त्तव्य पथ में विचरने मध्य में कुछ भी आकस्मिक विघ्न आपड़ें तब तो अल्प सङ्कल्प शक्ति वाले मनुष्य निराश होजाते हैं और कहते हैं कि "मैं इस उपाधि में कहा से पड़ गया ? मैंने कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया होता तो अच्छा था।" जब मन ऐसा निर्यल होता है तब फिर उस निर्यल मन को अनेक छोटे बड़े विघ्न नये सिरे से उपस्थित होकर घेर लेने हैं, परन्तु उत्साही मनुष्य ऐसे कई विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने मन को सम्बोधित कर वशिष्ठ मुनि की भांति कहते हैं कि—

शीघ्र हृत्तिर्भद्रते नियतं काय माचर ।

न कानमति र्तते ते महा त स्वयं कर्मसु ॥

अर्थात्—शीघ्र उठ। तेरा करवाण हो। निश्चित किय हुए कार्य में प्रवृत्त हो। महाजन अपने कर्त्तव्य कर्मों का समय व्यतीत नहीं होने देते। इस प्रकार जब उत्साह जागृत होता है तब विघ्न की निर्यल जालें तडाकट डूब जाती हैं और कर्त्तव्य में स्थिरता प्राप्त होने से आदि मध्य और अन्त्य इन तीनों स्थिति में से सम्पूर्णता से पसार हो जाते हैं। कर्त्तव्य की सम्यगीधारा कुछ केवल विघ्न बिना पसार नहीं होती परन्तु ये विघ्न जब उपस्थित होते हैं तब उनके साथ इस प्रकार का घर्ताव रहना चाहिये कि जिनसे ये विघ्न कार्य में हृत्ति न पहुँचाते अपने से दूर होजायें और अपना कार्य विशेष स्थिर होजाय। मनुष्यों पर विघ्नों का भी एक उपकार है जब वे अपना दृश्य

दिखाते हैं तभी मनुष्य को अपने कर्त्तव्य कार्य में सुस्थिरता प्राप्त करने के लिये प्रमाद, त्याग, उत्साह धारण करने की आवश्यकता होती है। मार्कस ऐन्टोनिनस ने विघ्नों के सम्मुख इस प्रकार का व्यवहार रखने के लिये कहा है कि जिस भाँति अपने को जला देने वाली वायु का धीरे २ भक्षण करके अग्नि पीछे से उसी वायु द्वारा अपने मुख में पड़े हुए काष्ठों का भक्षण करने में साधनभूत होती है उसी प्रकार महात्मा पुरुष भी अपने से विरुद्ध उत्पन्न हुए पदार्थों को ही अपना साधन बना लेते हैं। विघ्नों का बल इस प्रकार धीरे २ हरण कर लेने से वे विघ्न-दुर्बल बन जाते हैं और पीछे से वेही विघ्न रूपान्तर अपने सहायक का काम करते हैं। विद्या प्राप्त करने में उत्साही क्रीएन्थीस नामक ग्रीक विद्वान् का दृष्टान्त यहाँ पर प्रसंगानुकूल है। वह विद्या प्राप्ति के लिये इतना उत्साही था कि श्रम न मिलते भूखे रहने का मौका अवसर आता परन्तु वह पाठशाला जाने में नहीं चूकता था। विद्या में उसका रस इतना बढ़ने लगा कि श्रम कर पेट के लिये पैसे कमाना भी उसे अभ्यास में विघ्नरूप प्रतीत होने लगा। इससे उसने दिन को श्रम करना भी त्याग दिया। और एक माली से प्रातः सायं बाग पिलाने का तथा एक बाई से दलना दलने का काम लिया। उसने दिन को परिश्रम बन्द कर दिया और रात को दलना दलने के लिये बाहर जाना प्रारम्भ किया जिससे उसके पड़ोसियों को सन्देह हुआ कि यह कदाचित् चोरी कर अपना पेट भरता होगा। न्यायाधीश के कान तक यह बात गई। उन्होंने ने क्रीएन्थीस को बुलाया और वह किस प्रकार परिश्रम कर अभ्यास करता था सब बातें सुनीं। न्यायाधीश का हृदय ये बातें सुन कर भर आया और वे क्रीएन्थीस को पारितोषिक इनाम देने लगे परन्तु उसने नहीं लिया। यही

हैं एन्धीस एक उत्तम ग्रीक कित्तासफर हुआ। उत्साह क्या नहीं कर सकता ? (३३ ३४ ३५)

[उत्साह की प्रशंसा में कल्प पथगामी मनुष्यों को सम्बाधित कर प्रत्यकार कहते हैं कि]—

उत्साह, एव, कल्पवृक्षाद्याः ॥३६॥

मुग्धाः कल्पतरुं वृथान्य भुवने पश्यान्ति सौख्याशया ।

लब्धु कामघट तथा सुरगर्वी भ्राम्यन्त्यहो किं वृथा ॥

ते पश्यन्तु निरुक्तशक्तियुगले हृन्मन्दिरे निश्चले ।

सर्व कामघटादिक फलयुत दृष्येत साक्षादिह ॥

उत्साह ही कल्प वृक्ष है।

भावार्थ और विषय—अहो ! मूढ़ पुरुषो ! चाञ्छित मनो-
रथ की सिद्धि के लिये कल्पवृक्ष प्रभृति देखने को जहाँ तहाँ
वृथा क्यों मटकते हो ! उसी प्रकार कामकुम्भ अथवा काम
धेनु गाय प्राप्त करने को जहाँ तहाँ क्यों परि भ्रमण करते हो ?
तुम निश्चितता से अपने हृदय मन्दिर ही में उपरोक्त उत्साह
शक्ति और निश्चय शक्ति क्या नहीं ढूँढते हो ? कामधेनु काम
कुम्भ और कल्पवृक्ष इत्यादि से जिस फल की प्राप्ति होनी
चाहिये उस फल की सिद्धि और इष्ट समृद्धि उपरोक्त उत्साह
और निश्चय शक्ति में साक्षात् प्रतीतिमान होगी। यहाँ रूप
कोष के अनुसार उत्साह का व्यवहार करने में आया है। जिस
प्रकार कल्पवृक्ष इच्छित फल देता है, काम धेनु जल-इच्छा हो
तब सुमधुर दूध देती है, और कामकुम्भ इच्छित कामनाप
पूर्ण करता है उसी प्रकार उत्साह भी जिस समय जैसी इच्छा
हो उस समय उस इच्छा को पूर्ण करता है। कारण कि उत्साह
से परिचक्षित मनोबल कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है इस

प्रकार का उत्साह और मनोबल दोनों अपने ही आत्मा में हैं और जब इच्छा हो तब उनसे उपयोग लेकर इष्ट फल की प्राप्ति कर सकते इतना सामर्थ्य भी है। और जब ऐसा है तब तो कल्पवृक्ष, कामधेनु या काम कुम्भ को प्राप्त करने के लिये जगत् में परिभ्रमण करना यह क्या 'मुग्धता'—'मूर्खता' नहीं है।

शङ्का—कितने ही समय विघ्न मनुष्य पर एक प्रकार का उपकार करते हैं। मनुष्य कोई दुष्कृत्य में उत्साह पूर्वक प्रवृत्त होता है तो उपस्थित विघ्नों से वह निराश होकर उस कृत्य से पीछे हट जाता है तो इससे विघ्न उसके हितकारा ही हुए।

समाधान—उपस्थित हुए विघ्नों के पराजय करने का और उत्साह धारण करने का उपदेश कर्त्तव्य विषय पर ही समझना चाहिये, अहितकर्ता विषयों में विघ्न उपस्थित हो और इन विघ्नों से अकर्त्तव्य में प्रवृत्त होनेवाले का पराजय हो, यही इष्ट है। विघ्नों की परवाह न करना यह कथन किस प्रकार के कार्यों के लिये है यह निम्न श्लोक में विस्तार से समझाने में आता है (३६)

कार्यं साधनीयं चेत् किं लोकोक्तिनिरीक्षणेन (३७)

सत्कार्यस्य विनिश्चये हृदि कृते, सत्यां स्वशक्तौ पुनः।

कौंकाः किं कथयन्ति चेति विषये, नैवं निरीक्षेयिचता ॥

प्रायोऽन्योन्य विरुद्धता मुपगता, जल्पा जनानां ततो।

निष्ठां कापि लभेत नो स सुकृतौ, लोकोक्तिमीक्षेत यः ॥

लोकापवाद से क्या कार्य को त्याग देना चाहिये ?

भावार्थ—कार्य साधन की जो अपने में शक्ति हो और उसके अनुसार सत्कार्य करने की इच्छा प्रबल होती हो तो

उसके लिये पहिले मन में निश्चय विचार कर, देश, काल, वल और कार्य के कठिनता की समानता कर एक निश्चय बाँधना चाहिये । घराबरा निश्चय होने के बाद ही कार्य का प्रारम्भ होना चाहिये । प्रारम्भ करने के पश्चात् इस विषय में लागू क्या कहने है, ठीक या अनुचित ऐसे विचार लाकर मन को निर्बल करने की आवश्यकता नहीं । एक ही बात किसी को अच्छी लगती है तो किसी को बुरी, इसलिये एक ही विषय में लोगों के अनक मत भेद रहते हैं । कोई गुणगान करेगा तो कोई निन्दा करेगा, लोकोक्ति पर विश्वास रख और लोकापवाद से डर कर जो कार्य से पीछे हट जाते हैं उनसे कोई दिन भी कोई कार्य सिद्ध हो सकेगा ? नहीं । अभ्युदय के लिये उत्तम कार्य करना हो तो विचार पूर्वक निश्चय वल से सत्-कार्य को करते ही जाना चाहिये परन्तु लोकापवाद से डरकर पीछे न हटना चाहिये (३७) ।

विवेचन — प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य में प्रवृत्त होते समय जो लोकापवाद होता है वह मनुष्य के लिये सबसे बड़ा विघ्न है । इस विघ्न के साथ किस प्रकार का घर्ताव रखना चाहिये यह सब से पहिले जान लेना आवश्यक है । सामान्य रीति से इस प्रकार के उपदेश का लोगों में प्रचार है कि जो कार्य लोकापवाद के योग्य हो उसे नहीं करना चाहिये अथवा दुनिया दुरङ्गी है इससे उसकी कुछ परवाह न कर अपनी इच्छानुसार कार्य में तत्पर रहना चाहिये ।

परन्तु यह उभय प्रकार का उपदेश सब स्थान और सब समय अनुकरण करने योग्य नहीं होता । मनमें उत्पन्न हुए कुछ अनिष्ट तरङ्गानुसार का करने में मनुष्य तत्पर हो उस समय जो वह ससार दुरङ्गा समझ कर उसके अपवाद की परवाह न करे तो वह अपना अहित करता है, ऐसा समझना चाहिये । और कोई शुभ कार्य में प्रवृत्ति होते, देखी उस कार्य की

निन्दा करे जिस से वह लोकापवाद से डरकर उस कार्य को छोड़ दें तो उसने भी अपने हितकारी कार्य से पीछे पैर हटायें ऐसा समझना उचित है, तो भय लोकापवाद की परवाह कब करना और कब नहीं करना चाहिये ? इस श्लोक में सामान्य रीति से ऐसा उपदेश है कि लोकोक्ति पर विश्वास रख का^१ से पीछे न हटना चाहिये परन्तु इसमें सूक्ष्म भेद है । किस कार्य से पीछे न हटना चाहिये ? "सत्कार्यस्य विनिश्चये हृदि कृते" ये शब्द ही इस श्लोक में मुख्य हैं । अपनी शक्ति के अनुसार "सत्का^२ करने का हृदय में निश्चय हो जाय तो फिर उस विषय में लोकोपवाद की परवाह नहीं करनी चाहिये । ऐसा कथन इसमें भरा हुआ है । सत्कार्य का "विनिश्चय" अर्थात् विशेष प्रकार से किया हुआ निश्चय । इस शब्द में भी कार्य सम्बन्धी पूछ ताछ किस रीति से करना चाहिये इसकी सूचना है । प्रथम उस कार्य के लिये अपनी शक्ति का विचार करना, फिर देश, काल और संयोगों का अवलोकन करना, लोकापवाद का भय उपस्थित न हो इसलिये किसी चतुर सज्जन से उस कार्य की सम्मति लेना, और अन्त में अन्तरात्मा निर्मल चिद्बृत्ति का अभिप्राय लेकर उस कार्य के करने या न करने का निश्चय करना चाहिये । इस प्रकार का निश्चय 'विशिष्टो निश्चय' अर्थात् विनिश्चय कहलाता है, और ऐसा विनिश्चय होजानेपर कार्य का प्रारम्भ करना चाहिये । कार्य का प्रारम्भ किये पश्चात् उस विषयमें कोई अपवाद उठावे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिये । यही लोकापवाद से नहीं डरनेका सच्चा मार्ग है । कोई दुष्ट कार्य में प्रवृत्त होते लोकापवाद उठे तो उस लोकापवाद की परवाह नहीं करने का सच्चा और वास्तविक मार्ग नहीं है । किसी भीरु पुरुषने एक ऐसा नाक्य रच निकाला है कि 'यद्यपि

शुद्ध लोक विरुद्ध नाचरणीयं ना करणीयम्' अर्थात् चाहे कितनाही अच्छा कार्य क्यों न हो, तो भी लोकापवाद के सामने हो कर उस कार्य को नहीं करना चाहिये । इस ध्वन को हित ध्वन कहना ही अनुचित है । कारण कि शुभ कार्य साधन के लिये लोक प्रियता प्राप्त करना यह अहित के मार्ग पर लेजानेवाला कार्य है । इस सब कथन का सारांश यह है कि सत्कार्य सम्बन्ध में विनिश्चय न किया हो और ऐसे कार्यों में लोकापवादादि विघ्न उठे तो वे विघ्न एक प्रकार से सुकृत्य के सच्चे मार्ग पर लेजाने वाले होकर ही हितकारी हैं । परन्तु सत्कार्य सम्बन्ध में विनिश्चय हो जाने पर प्रारम्भ किये हुए कार्य में ऐसे विघ्न उठें तो उन विघ्नों को हराकर या उनको सहकर उन्हें अपने कार्य के साधन बना प्रारम्भिक कार्य में सघर्षा तत्पर रहना चाहिये । ऐसी वस्तु स्थितिमें दुरङ्ग सत्कार के पक्ष तथा कथा को कुछ भी न गिनना चाहिये । अपने कर्तव्य में प्रवृत्त होते, बारम्बार लोकापवाद के भयसे भड़क उठनेवाले भार पुरुष तो कुछ भी नहीं कर सकते । (३७)

अष्टम परिच्छेद ।

कर्तव्यनाशकञ्चल—आलस्य ।

[जिस प्रकार मनुष्य को जिस कर्तव्य में मग्न हो प्रवृत्त रहनेवाला बताया है, वही प्रकार कर्तव्य से व्युत्त करनेवाला 'आलस्य' नामक, शरीर का विरोधी महाघनु है ॥ इसका विवेचन अब प्रारम्भ होता है]

कर्त्तव्यनाशक बलम् ॥ ३८-३९ ॥
 आलस्येन हि यावती क्षणिततिः सञ्चायते दैहिकी ।
 रोगेणापि न तावती किल भवेन्नासत्यमेतद्यतः ॥
 आलस्यं मरणावधि क्षणिकरं नो भेषजाल्लीयेत ।
 रोगस्त्वल्प दिनै रूपं त्युपशमं सद्योपि वा भेषजात् ॥
 आलस्यस्य महोदये सति परं धर्मार्थकामक्षति-
 दीरिद्रयं क्षुधया सह प्रविशति ख्यातिः क्षयं गच्छति ॥
 विज्ञानं विनिवर्तते निजकला संलीयते च हृतम् ।
 कर्त्तव्यस्य तु का कथाऽति करुणापात्रं भवेज्जीवनम् ॥
 आलस्य ही कर्त्तव्य नाशक बल है ।

भावार्थः—आलस्य से उत्पन्न होनेवाली अनेक प्रकार की हानियों को एक ओर रखकर केवल शारीरिक हानि का ही विचार करते हैं । जन्म भर में एक मनुष्य को आलस्य से शारीरिक जितनी हानि पहुँचती है उतनी भिन्न २ जाति के रोगों के उत्पन्न होने से नहीं पहुँचती । इस मन्तव्य में तनिक भी असत्य प्रतीत नहीं होता, कारण कि आलस्य रूपी विष शरीर में प्रवेश करके जो हानि पहुँचाता है, वह केवल पांच दस दिन के लिये ही नहीं परन्तु मृत्यु पर्यन्त साथ रह कर हानि पहुँचाता रहता है । उसका नाश किसी भी औषधि से नहीं हो सकता । शरीर में उत्पन्न हुए रोग तो प्रायः थोड़े ही दिन तक रहते हैं और समय पर औषधि करने से तुरन्त निवृत्त भी हो जाते हैं । इसलिये आलस्य रोगादि से भी अधिक हानिकारक है । जिस घर में आलस्य प्रवेश करता है, वहाँ धर्म अर्थ और काम की हानि होना प्रारम्भ होजाता है । इससे थोड़े

ही समय में द्रव्य का तो नाश हो जाता है और दारिद्र्य देव भूष को माथ लेकर स्वयं पधार जाते हैं, और उस घर या कुटुम्ब की ख्याति प्रतिष्ठा का अन्त कर देते हैं। इनके ही प्रताप से प्राप्ति हुई विद्या भी विस्मृत होकर नाश सी हो जाती है, उद्योग तथा कलाकौशल भी बह होकर उस घर से भाग जाते हैं, इनके साथ ही चर्हुँ और से दीनता प्रवेश करने लगती है, शक्ति क्षीण हो जाती है और उसकी जीवन धृति निराभिमान होकर चौपट हो जाती है और वह व्यक्ति दूसरों की आज्ञा पर ही अधलम्बित रहकर दीनहीन सा बन जाता है। हाय ! ऐसी दशा में वहाँ कर्तव्यपालन करने की आज्ञा और उरसाह यदि ईश्वर ही रखें, तो रह सकती है, धरन् कदापि रहना सम्भव नहीं ? (३=)

विषेधन — आलस्य-प्रमाद दुस्ती यह एक बड़ा भारी दुर्गुण है, यदि इस दुर्गुण के दुःखमय परिणामों का व्यौरा पढ़ने लगे, तो इसका पार भी नहीं पा सकते, भर्तृहरि ने इस दुर्गुण को महा शत्रुत् समझकर कहा है कि —

आलस्यमिदं मनुष्याणां शरीरस्यो महाविषु ।

आलस्यमसमो बन्धुः कृशार्पं नावमादति ॥

अर्थात्—मनुष्यों के शरीर में आलस्य ही एक परम शत्रु है और उद्योग के समान कोई सात नही है इसलिये उद्योग करनेवाला पुरुष कभी दुःखी नहीं हो सकता। इस प्रकार आलस्य को शरीर के महाविषु का पद जो देने में आया है सो किमतीति से सार्थक है, यह इस श्लोक में विस्तारपूर्वक समझाया गया है। जिस प्रकार शत्रु अपने शरीर को हानि पहुँचाता है और इसके साथ ही आत्मा का भी अहित करने में कुछ म्यूनता नहीं रखता, उसी प्रकार

आलस्य रूपी महाशत्रु भी इन दोनों का अहित करता है । वह मनुष्य को किसी भी प्रकार का उद्यम कराना नहीं चाहता इससे वह मनुष्य आलस्य में ही दिन बिताने लगता है और स्वाभाविक व्यायाम के अभाव से अनेक शारीरिक रोगों में प्रसक्त होकर उनको भोगता रहता है । आलस्य के प्रायस्य से सुस्त पड़े रहने के कारण ही मन्दाग्नि, मेदवृद्धि, सन्धि सङ्गठन अजीर्ण, शिथिलता, शारीरिक-स्थूलता इत्यादि २ अनेक रोग उत्पन्न हो जाते; ऐसा वैद्यक शास्त्र का भी मत है उपर्युक्त रोग यदि किसी शारीरिक क्रिया से उत्पन्न हुए हों तो उन्हें औषधि सेवन से तत्काल ही मिटा सकते हैं; परन्तु यदि आलस्य के कारण ये रोग उत्पन्न हुए हों तो वे शरीर के अङ्गोपाङ्ग के साथ बज्र लेप होकर ही रहते हैं और औषधि सेवन से भी उनका दूर होना असम्भव सा हो जाता है । इससे मृत्यु पर्यन्त उनकी वेदना सहनी पड़ती है । शारीरिक रोग के विपरीत परिमाणुओं का अभाव औषधि के परमाणु कर सकते हैं परन्तु आलस्य के परमाणुओं का विष तो इतना प्रबल होता है कि उनका समूल अभाव औषधियों से नहीं हो सकता । शरीर को अत्यन्त हानि पहुँचाने के साथ २ ही इस प्रकार यह परम शत्रु आत्मा को भी इस प्रकार हानि पहुँचाया है । उत्तराध्ययन सूत्र में एक स्थान पर आत्मा का रहना अहित करनेवाले प्रमाद का कथन केवल एक ही श्लोक में किया है परन्तु उस एक ही श्लोक में उसका आत्म-शत्रुत्व स्पष्ट रीति से समझाया है । उसमें बतलाया है कि:—

इमं च मे अथि इमं च गतयी इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

तं एवमेवं लालप्समार्थं दराहरन्ति ति कर्हं पमात्रो ॥

अर्थात्—हमारे पास यह वस्तु है, हमारे पास वह वस्तु नहीं, हमें यह कृत्य करना है, हमें यह काम नहीं करना है ।

वह इस प्रकार की बातें करता ही रहता है कि इतने में काल आकर उसे ले भागता है और वह अपने विचार आधिक्य का कुछ भी फल न पाकर अंत में काली हाथ ही जाता है । हाय ! यह क्या है ? यही आलस्य में समाया हुआ आत्म-शत्रुत्व है । आलस्य में—

“बोती जतो समय ते न परी पमाय”

“मीचाय आंच पड़ी कोई न हाय १”

जब मनुष्य को, ऐसा स्मरण होता है तभी वह अपने प्रमाद को—अपने महाशत्रु को पहिचान सकता है । परन्तु उस समय तक यह शत्रु अपने देहरूपी साम्राज्य की इतनी अधिक भूमि अपने आधीन में कर लेता है कि जिससे मनुष्य को निराधार होकर अपने इस परम शत्रु के पजे में लाचार होकर फँसा रहना ही पड़ता है, छूट नहीं सकता और वह फँसा हुआ ही जीवन मृत सा होकर अपनी अमूल्य आयुष्य के समय को केवल गृथा और मारकूप समझकर जैसे तेसे पूर्ण करता है । परन्तु स्मरण रहे आलस्य की वश बेल इतने में ही समाप्त नहीं होती, आलस्य के कारण मनुष्य के मन में ऐसे घुरे विचार भी उत्पन्न होते रहते हैं कि जिससे उसकी मनोकृत्ति क्रमशः मलिन बनती जाती है । इस विषय में मोन्तेन अपना अनुभव इस प्रकार प्रकाश करते हैं कि निठल्ले बैठे रहने से नये २ घुरे भले और तुच्छ विचार उत्पन्न होते हैं इतना ही नहीं परन्तु अश्वारूढ़ मनुष्य के पास से भगे हुए घोड़े से भी अधिक प्रचण्ड चर्चा करने में भी वह स्वतन्त्र होकर उद्यत हो जाता है । निकम्मे बैठे रहने के समय मेरे मन में इतने घुरे भले विचार एक अनोखे ही ढङ्ग से इतने गढ़े जाते हैं कि उनमें से, प्रायः व्यर्थ और निर्मूल, से होते हैं ।

सारांश यह है कि ऐसे असकृत एवं विलक्षण विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैं कि मैं उनकी निरर्थकता तथा असम्भवता पर विचार करके बड़ा आश्चर्य मग्न होता था । किसी समय मेरे मनको उन्हीं स्वच्छन्द विचारों द्वारा लज्जित करने के अर्थ मैं उन विचारों को पत्र पर लिख लेता था इनसे हो आलस्य की सीमा पूरी नहीं हो जाती, उससे निहयमता द्वारा द्रव्य की हानि भी होती है । और द्रव्य की हानि होने से दीनता, भूख इत्यादिका घरमें साम्राज्य चलता है । विद्या और कला ये सब दीनता के राज्यमें नहीं रह सकती वरन् भाग जाती हैं और नाम शेष रही हुई एक मात्र 'ख्याति' भी सब कुटुम्ब को धाखा देकर चली जाती है । बहुधा यह ख्याति सर्वदा के लिये ली जाती है और इस प्रकार केवल एक आलस्य का महारिपुत्व ही भविष्य की प्रजा तक चलता रहता है । यह महारिपु जिसके शरीर में राज्य करता हो उस देह में कर्त्तव्य सम्यन्धी पूछ ताछ का अवसर भी कहाँ से प्राप्त हो ? सचमुच, आलस्य की अनर्थ परम्परा जीवनको अनि करुणा जनक अवस्थामें ला रखती है (३२-३४)

[अथ व्यक्ति विशेष को आलस्य के कैसे परिणाम अधिक मिलते हैं इसका निदर्शन करने में आता है]

आश्रयभेदेन परिणामवैचित्र्यम् ॥४०॥

यद्येतन्नृपतेस्तनौ निविशते राज्येऽन्धकारस्तदा ।

सैन्ये चेतसमरे विनाशनमरेहस्ते तु राष्ट्रं भवेत् ॥

चारित्र्यात्स्वल्नं च चेन्मुनितनौ कौटुम्बिकाधोगति-

श्रेदेतत्कुलनायके जनपदे चेद्देशनाशस्तदा ॥

भिन्न २ आश्रय में आलस्य का विचित्र फल,

भावार्थ—जो यदि यह आलस्य राजा के शरीर में प्रवेश करता है तो उस राज्य में चारों ओर अन्धकार फैल जाता है और राज्य अस्त-व्यस्त हो जाता है। यदि यह रण-समाम में चढ़े हुए लश्कर में प्रवेश करता है तो वह देश विनाश के मुक्त तक पहुँच जाता है। यदि यह आलस्य साधु मुनियों के शरीर में प्रवेश करता है तो वे चारित्र्य से स्थलित हो जाते हैं, यदि यह कुटुम्ब के अधिपति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस कुटुम्ब का विनाश हो जाता है, और यदि देश के बड़े भाग में प्रवेश करता है तो उस देश का अधःपतन होता है यह अनुभव सिद्ध बात है। ४०।

विवेचन—जिस रंग के काच में दृष्टि डाल-कर इस संसार को देखते हैं उसी रंग का सारा संसार बन गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें भी जो गुण हैं वे गुण कांच के रंग के हैं इसी प्रकार किसी मनुष्य के शरीर में आलस्य अपना घर करे तो उस व्यक्ति की शक्तानुसार उस आलस्य का फल भी न्यूनाधिक शक्ति वाला हो जाता है, जगत् में सब से श्रेष्ठ राजा मिला जाता है। उसका दुष्ट और भयङ्कर कार्य करने का अधिकार सब से अधिक है और जो वह दृढ़ निश्चय करले तो सारे जगत् का कटाव करने की सामर्थ्य रखता है। उसके विशेष अधिकार का श्रेष्ठ काम में व्यर्थ होना चाहिये। उसी अधिकार का सामर्थ्य यदि आलस्य को सहाय्यभूत होजाय तो अधिकार के सामर्थ्य के परिणाम में अहित भी बहुत बड़े अंश में होजाय। यदि घिप एक जल के प्याले में डालें तो उससे प्याले का सब पानी विपमय बन जाता है। वही घिप यदि पानी के कुए में डाला जाय तो सारा कुआ-विपमय बन

जाता है और उस पानी के पीनेवाले सब का अहित होता है। आलस्य एक प्रकार का विष है और यह विष एक साधारण व्यक्ति रूप प्याले में मिलने से तो उस एक ही व्यक्ति का अहित होता है परन्तु जब राजारूपी कुप में मिलता है तो उससे उस कुप के आश्रित राज्य का नाश होजाता है। राजा का आलस्य इतना बड़ा भयङ्कर अहित करनेवाला होने से-राजा जुलियने कहा है कि “तत्त्वदर्शी मनुष्य तथा राजा जैसे वीर पुरुषों को तो एक श्वास तक लेने के लिये भी खाली बैठना न चाहिये” अर्थात् शुभ कार्य में इतने अधिक तन मन से प्रवृत्त रहना चाहिये, कि शरीर को आलस्य करने की इच्छा आने का अवकाश भी न मिले। आलस्य के फल से एक राजा की भाँति दूसरे व्यक्ति भी अहित का प्रचार करते हैं। जिस सतनोद्यमी वीर सेना का धर्म शत्रु के साथ लड़कर देश की रक्षा करने का है यदि उसमें आलस्य का विष मिल जाय, तो उस देश की रक्षा होने के बदले देश रिपुओं के हाथ में चला जाय, और उसका अहित हो। मोक्ष के सुखार्थी जिन साधु मुनिराजों ने संसार का त्याग कर दिया है, वे भी अपना लक्ष्य साधन में आलस्य करें तो उनका त्याग निरर्थक होजाता है, और वे स्वधर्म व्युत्त होजाते हैं। कुटुम्ब का अधिकारी जो आलसी हो तो उसके आलस्य से उत्पन्न हुए दुष्परिणाम सब कुटुम्ब को भुगतने पड़ते हैं। यदि देश की प्रजा में आलस्य फैले तो वह देश अधः पतित, धन सम्पत्तिहीन और दुर्बल बन जाता है। ये सब आलस्य के परिणाम भिन्न २ पात्रों के न्यूनाधिक अधिकार के भेद से उत्पन्न होते हैं (४०)

[आलस्य की भयङ्करता दिखाने के लिये उसकी, विष के साथ समानता करने में आती है]

विषादपि प्रमादस्य भयङ्करता । ४१ ।

रे आलस्य तवोग्रनाशक कृति, दृष्ट्वा विष लज्जितम् ।
न्यकारासहनादिहाय वसुधां, रुद्रस्य कण्ठे स्थितम् ॥
मन्ये तेपि तिरस्कृताः क्वचिदहो, गुप्तप्रदेशमिता ।
दृश्यन्ते भुवि नैव तेन यदहो, प्रेताः पिशाचादयः ॥

विष से भी आलस्य की बढ़ कर भयङ्करता

भावार्थः—हे आलस्य ! समय और सद्गुण के विनाश करने की तेरी भयङ्कर पद्धति तो सचमुच में अलौकिक हा है । तेरी भयङ्करता के सम्मुख विष की भयङ्करता किस गिनती में है ? अरे ! विष तो तेरा नाश करनेवाला उम्र स रूप ही देख कर लज्जित हो गया । इतना ही नहीं भयङ्करता के पश्चात् में तेरा विजय और उसका तिरस्कार हुआ । यह उससे सहन नहीं हुआ, जिससे मैं मानता हूँ कि वह विष इस पृथिवी को त्याग कर शूरा के कण्ठ में छिप रहा है । उसी प्रकार भूत, प्रेत पिशाच इत्यादि जिनकी बातें लोगों से सुनते ह वे भी अभी कहीं दृष्टि गत नहीं होते, उसका कारण भी मेरी कल्पना के अनुसार यह होना चाहिये कि वे भी अपने से तेरी अधिक भयङ्करावृत्ति देखकर लज्जित हो, तिरस्कार या यहा से चले गए ह । और किसी गुप्त प्रदेश में भग गए हैं (४१)

विवेचन—आलस्य की भयङ्करता का का इस अभ्योक्ति से व्यतिरेक मिश्रित उत्प्रेक्षोपमा द्वारा सूचना करने में आया है एक ऐसी कथा प्रचलित है कि जब समुद्र का मधन किया गया था उसमें से चौदह रत्न निकले थे, उनमें के तेरह रत्न तो मिश्र २ देवताओं ने लेलिये, परन्तु चौदहवा रत्न जब विष

नकला वह शङ्कर ने पी लिया, और वह उनके कण्ठ में रहने
 ने उनका नाम "नीलकण्ठ" पड़ा, इससे आलस्य को कहने में
 प्राता है कि तेरा विष इस समुद्र से निकले हुए विष से भी
 अधिक उग्र होना चाहिये, कारण कि तेरे उग्र स्वरूप के साथ
 अपने तुच्छ तीव्र स्वरूप का मिलान करने से विष लज्जित हो
 शङ्कर के कण्ठ में छुप कर बैठा है। और तू सर्व श्रेष्ठ विष की
 भाँति संसार में स्वतंत्रता से विचरता है। इसी प्रकार दुष्ट और
 भयङ्कर कार्य करने वाले भूत, प्रेत, पिशाचादि, मलीनसत्त्व
 भी इस जगत में दृष्टिगत नहीं होते। और किसी गुप्त प्रदेश
 में छिप गए ऐसा प्रतीत होता है। वे भी विष की भाँति
 आलस्य से अपनी कम प्रबलता होने से लज्जित हो गये हैं
 ऐसा समझना चाहिये। ऐसी एक उत्प्रेक्षा मिलाने में आई है।
 यह उत्प्रेक्षा कल्पनायुक्त होने पर भी इसमें कितना यथातथ्य
 भरा हुआ है। वह सब पूर्वोक्त श्लोक में आलस्य में महाभयङ्कर
 परिणामों का निदर्शन करने में आया है उससे समझ में आ
 सकेगा। जिस दुर्गुण के शरीर में वसने से शारीरिक, आर्थिक
 और, आध्यात्मिक, सम्पत्ति का उच्छेद होजाता है उस दुर्गुण
 को विष और पिशाच से भी अधिक भयङ्कर कृत्य करनेवाला
 समझना ही चाहिये। विष और पिशाच की भयङ्करता केवल
 स्थूल देह पर ही प्रभाव करती है, परन्तु आर्थिक, और आध्या-
 त्मिक, सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की पीड़ा पहुँचाने में
 समर्थ नहीं होता, तो फिर उससे अधिक भयङ्कर परिणाम
 उत्पन्न करने वाला आलस्य विष और पिशाच से बढ़ कर
 समझा जाय यह उचित ही है। आलस्य चित्त के स्वभाव से
 जन्म हुआ विष है। इससे चित्त के वशीभूत न हो कर, सन्तत
 उद्यम में लीन रहना, इन्द्रिय का निग्रह करना, और नियमित
 बनने का स्वभाव डालना इनके द्वारा ही आलस्य को चित्त और

‘तीर से जर्जर कर’ सके हैं सत्त्व रज, और तम, मनुष्य कृति में ये तीनों प्रकार के गुण विद्यमान हैं। इनमें से सत्त्व गुण न्यून हो, तो तमो गुण का आधिपत्य होने से आलस्य का तीव्र्य देह पर जमने लगता है । ४०।

[आलस्य का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है, अब कर्त्तव्य के घातक क्रीन, २ से दूसरे दुर्गुण मनुष्य की प्रकृति में हैं, और वे दुर्गुण किस प्रकार कर्त्तव्य की हानि करते हैं, यह दर्शाने के लिये अग्रे प्रथम प्रकार प्रवृत्त होते हैं।]

नवम परिच्छेदः

कर्त्तव्यघातकं दोष-क्रोधः । ४१।

क्रोधादभियताजनेषु परिता, व्याहन्यते गौरव ।

शान्तिर्नश्यति सत्त्वर स्वसुहृदा, वरं परजायते ॥

चिद्वृत्तिस्बलन मनोऽलहतिः, सङ्कल्प शक्ति-क्षतिः
स्थैर्यस्यापि विनाशनं सदृश्य क्लेशः कृतिर्निष्कला ॥

क्रोधः ।

भावार्थः—क्रोधी मनुष्य क्रोधित प्रकृति से आत्म पास के मनुष्यों में अभिय हो जाता है जिससे वह मनुष्य चाहे जितना बड़ा हो तो भी सगे सम्बन्धियों के मन उसमें अप्रसन्न रहने से उसका गौरव नहीं होता, शान्तिका भङ्ग होता है और अशान्ति फैलाती है। अपना और दूसरे का मन व्यग्र हो जाता है, चेतना परवश हो जाती है, और चिद्वृत्ति स्थ-लित होजाती है, मनोबल की हानि और सङ्कल्पशक्ति की क्षीयता हो जाती है किञ्चुना चांगों और के क्लेश से मन

व्याकुल और जीवन आपत्तिमय दिखाई देता है, जिससे कर्त्तव्य पालन करने के विचार उत्पन्न हुए हों तो भी शीघ्र ही दब जाते हैं, और अकर्त्तव्य की ओर झुकाव होजाता है ।

विवेचनः—क्रोध मनुष्य की प्रकृति में मलीन तमोगुण की अधिकता से प्राप्त होता है । अपनी इच्छा के प्रतिकूल अन्य किसी में कथन या व्यवहार से सामान्यतः चित्त में एक प्रकार की अग्नि उत्पन्न होती है । और उसका ताप चित्त प्रदेश में विस्तार पाता और स्वल्प समय में सर्व शरीर में फैल जाता है । जब यह अग्नि पूर्ण वेग में होती है तब चिद्रवृत्ति दब जाती है, और सङ्कल्प शक्ति, उत्साह इत्यादि गुण चित्त में उत्पन्न हुई क्रोध की ज्वाला में पवन फूँकने का कार्य प्रारम्भ करते हैं । क्रोध की ज्वाला जिस स्थान पर उत्पन्न होती है वह उसी स्थल को दग्ध करती है अर्थात् वह ज्वाला क्रोध करने वाले के हृदय को ही जलाती है । विशेष में वह ज्वाला अपने वेग के परिणामों से आस पास के परिचय वाले सगे मित्र इत्यादि को भी जलाती है तथा सन्तप्त करती है । अन्त में क्रोधी मनुष्य से वे सब अप्रसन्न रहते हैं, उसके नाम, कीर्ति, तेज आदि का नाश होता है और वह सर्वत्र अप्रिय हो जाता है । क्रोध की ज्वाला क्रोधी की आन्तरिक हानि करने के उपरान्त बाह्यतः भी इसी प्रकार की गम्भीर हानि उत्पन्न करती है । इससे सुभाषितकार कहते हैं के 'नास्ति क्रोध समो घृहिः' अर्थात् क्रोध के समान दूसरी एक भी अग्नि नहीं । अग्नि अनेक प्रकार की है जैसे जठराग्नि, दावाग्नि, वाङ्वाग्नि इत्यादि ये अग्नियाँ अनेक प्रकार की वस्तुओं को दग्ध करती हैं । परन्तु क्रोध रूपी भयङ्कर अग्नि तो इतनी प्रबल है कि स्वतः क्रोधी को दग्ध करने के उपरान्त अनेक अन्य जनों को भी सन्तप्त कर बड़े २ अनर्थ उत्पन्न करती है । परिस्टोटल कहते हैं कि "मनुष्य को क्रोध मनही मन पचाने में बहुत लम्बा

समय लगता है। ऐसा मनुष्य अपने को या अपने प्रिय मित्रों को अतिशय दुःखदाई होजाता है। ये शब्द सच्चा सत्य है। विचार परम्परा से जो क्रोधी के अनर्थों का विचार करने बैठें, तो उसका अन्त भी ज्ञात न हो। क्रोध एक ऐसे प्रकार की इच्छा है कि जिसके वश होकर मनुष्य अपने चित्त की तप्त और व्याकुल दशा में आत्मघात करने पर भी उद्यत होजाता है। इससे ऋषि जन कहते हैं कि—

क्रोधोमूलमनर्थानां, क्रोधोसंसार बन्धनम् ।

धर्मक्षयकर क्रोध तस्मात्क्रोध विवर्जयेत् ॥

अर्थात्—क्रोध अनर्थ का मूल है, क्रोध ही संसार का बन्धन है धर्म का क्षय करने वाला भी क्रोध ही है। इसलिये क्रोध का त्याग करना चाहिये।

यहा एक दृष्टान्त दिया जाता है। पोलियो नामक एक धनाढ्य अमीर ने रोम के सम्राट् ऑगस्टस सीज़र को अपने घर निमन्त्रित किया। उसने राजा को प्रसन्न करने के लिये बहूला अच्छी प्रकार भलङ्कृत किया। राजा और पोलियो साथ बैठे थे, नाच होरहा था, इतने में पोलियो के नौकर ने काच का एक वर्तन जमीन पर गिरा दिया। पोलियो ने इससे एक क्षण क्रोध से होकर कहा "इस दरामखोर को जल के तलाब में डाल दो"। राजा ने सम्मुख डेबल पर कितनी ही ममूनेदार सुशोभित काच की वस्तुएँ पड़ी थी उन्हें मगाकर उनका चूर्ण कर डाला। पोलियो यो यह देख कर स्तब्ध हो होगया, और समझा कि मनुष्य के जीवन से काच के वर्तन पर मैंने अधिक प्यार किया, इस अनुचित क्रोध के लिये राजा ने मुझे उपा लम्ब दिया है। इस प्रकार सब भाँति इस के अनर्थ करनेवाले क्रोध के वश रह कर मनुष्य अपने कर्त्तव्य से द्युत हो कर

अकर्त्तव्य कर्म के व्यवहार की ओर उद्यत हो इसमें क्या आश्चर्य है ? सचमुच क्रोध को कर्त्तव्य घातक ' ऐसा विशेषण लगाना ही सर्वथा योग्य है । (४२)

[पृथक् २ गुण और अधिकार वाले पुरुषों के आश्रित रहनेसे क्रोध कैसे २ अनर्थ उत्पन्न करता है उसका सार अब दिया जाता है]

क्रोधस्य क्रूरता । ४३ ।

यद्येषः प्रभवेत्समर्थपुरुषे, मान्येऽधिकार स्थिते ।
दीनानामसहायिनां तनुभृतां त्रासस्तदा जायते ॥
हीनानां तु भवेदयं यदि तदा, संतप्यते मानसम् ।
तत्तापेन विवेकहानिरनया, दुःखं महत्प्राप्नुयुः ॥

क्रोध की क्रूरता

भावार्थः—जो मुख्य अधिकारी, अथवा कोई भी बड़ा समर्थ पुरुष, क्रोध करने की आदत के वश हो गया हो, तो उसके हाथ के नीचे कार्य करने वाले विचारे बलहीन निर्धन मनुष्यों की निरपराध ही बड़ी दुर्दशा होती है, उसी प्रकार इस प्रचण्ड प्रकृति ने शक्तिहीन दीन पुरुषों को, अपने पंजे में ले कर क्रोधाधीन बनाये हों, तो उनके क्रोध को सफल करने वाला अन्य कोई पात्र न होने से वह क्रोध की ज्वाला उनके ही शरीर की ओर झुकती है, शरीर को जलाती है, लोह को सोखती है, और निर्धनता, पराधीनता इत्यादि दुःखों से दग्ध मन को परिताप उपजाती है ।

विवेचन—परिणत मानविजय जी ने क्रोध की व्याख्या इस प्रकार की है :—‘अविचार्यपरस्यात्मनोऽप्रायहेतुरन्तर्बहिर्वा स्फुरणात्मा क्रोधः’ अर्थात् अविचार पूर्वक अपना और दूसरों का नाश करने में हेतु रूप आन्तरिक तथा बाह्यिक स्फुरणा

यही क्रोध कहलाता है। उक्त व्याख्या को इस श्लोक में सह-
ष्टान्त समझाया है। जो क्रोध किसी राजा या राज्याधिकारी
जैसे बड़े मनुष्य के चित्त में निवास करता है तो उसके
आवेग के साथ ही उसके द्वारा नीचे के मनुष्य और दीन
नौकर-चाकरो को अत्यन्त दुःख होता है। यहाँ पर वह क्रोध
दूसरों का नाश करने में हेतु रूप बाहर तथा अन्दर स्फुरण
यमान् हुवा दिखता है। परन्तु जो दीन और हीन मनुष्य ह,
उ हें अपने क्रोध का आवेग निकालने को अन्य कोई मनुष्य
नहीं मिलता इससे वे अपनी जाति पर, आत्मा पर क्रोध
निकालते ह, और इस प्रकार वे अपना ही नाश करने में हेतु
रूप आन्तर बाह्य क्रोध को स्फुरित करते हैं। ऐसे दीन मनुष्य
क्रोध की ज्वाला से अपने ही रुधिर को जलाते हें अपने ही को
आन्तरिक सन्ताप उपजाते ह, और कोई समय अपनी ही वेद
को मार काट कर या दुःख पहुँचा कर अपने दुःख के कारण
भूत बन जाते हैं। 'मूल को हो दुहाय सग्याण' सब दुःखों का
मूल क्रोध है यह सत्य ही है।

यहाँ इसका एक दृष्टान्त दिया जाता है। एक अमेज़
उमराय विलायत की बड़ी घुड़बैठ की शर्त में ३ सहस्र
पौंड अर्थात् ४५ सहस्र रुपये हार गया, और कर्मसयोग
से विपत्ती एक दूसरे उमराय उसी शर्त में ७ सहस्र पौंड
जीतगया। अपनी हार से उस उमराय को कुछ बुरा
न लगा, कारण वह कई बार शर्तों में हार जीत क दावे
करता रहता था परन्तु अपने विपत्ती की बड़ी जीत
से उसे क्रोध चढ़ा, क्रोधान्ध हो कर वह घर आया, और
कमरे के बाहर बैठ गया, नौकर ने चाय का प्याला लाकर रखा
तो उसने एकदम उस प्यालेको उसी पर फेंक दिया, और
बोला "अरे बदमाश ! मेरा शरीर गर्मी से जल रहा है, फिर

भी तू मुझे "गरमागरम" चाय पिलाता है ? जल्दी सोड़ा और बरफ ला । यह सुनकर वह चला गया और पीछा नहीं लौटा । साहिब के क्रोधमें वृद्धि हुई, और स्त्री के कोठरी में जाकर उस पर नेत्र के प्रवाह करने प्रारम्भ किये, भयङ्कर शब्द कर वह कहने लगा "नौकर सब कहां मर गये ? मेरे लिये सोड़ा बरफ कोई क्यों नहीं लाता ? स्त्री भयभीत हो कर कोठरी के बाहर भाग आई । उसके पीछे उसका बालक चिल्लाकर दौड़ा और साहिब ने क्रोध में उसे भी एक लात मार दी । स्त्री मकान के बाहर चली गई, और साहिब के पागल हो जाने की बात प्रसिद्ध की, इससे नौकरों ने दिवानखाने के द्वार बन्द कर साहिब को कैद कर लिया । रात्रि भर साहिब ने उस कैद में बिताई । प्रातःकाल सिपाहियों को बुलाकर द्वार खुलवाया, तो मालूम हुआ, कि साहिब के दोनों हाथ लोड़ी-लुहाण हो गए थे, और रात्रि में क्रोधान्ध हो कर उन्होंने अपने हाथ के बटके भरे थे । इसी अवस्था में उन्हें पांगलों के दवा-खाने में पहुँचाने की आवश्यकता हुई ।

ऐसे क्रोधी मनुष्यों को क्रोध का परित्याग करने के लिये वृत्ति को शान्त रखना, और ऐसी ही देव डालने के लिये किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये, उसके मार्ग भिन्न २ ग्रन्थकारों ने भिन्न २ रीति से दिखाये हैं । आचारङ्ग सूत्र में ब्रतलाया कि "दुःखं च जाय अदुःखं गमिस्सं । पुढो फासाइं च फासे । लोयं च पास विप्फं च माणी ॥"

अर्थात्—क्रोधादिक आते समय कैसे दुःख होंगे, उसका विचार करना, और इस क्रोधादिक से लोग किस प्रकार बचते हैं यह ढूँढ़ना । जीरेमी टेलर कहता है कि "जब क्रोध आवेग में आने लगे, तब दूसरों

के दोषों का अपने मन ही से बचाव करना और इस प्रकार चाहिये कि स्थल, समय, अकस्मान् वष्ट इत्यादि के कारण अपने मित्र से सगे से, या नौकर चामर से कोई दोषयुक्त काम हो जाना स्वाभाविक है। इसके लिये मुझे क्रोध नहीं करना चाहिये, परन्तु उनके दोष पर, अनसु मझ पर या उनकी असावधानी पर मुझे दया लानी चाहिये। जो एकाएक क्रोध उत्पन्न हो तो पहिले उसे विचार पूर्वक दयाना चाहिये, और फिर दोष करने वाले के ऊपर दयामात्र लाकर यह सोचना चाहिये, कि भविष्यमें उसके हाथ से ऐसा दोष न होगा। एक प्रत्यक्ष क्रोध शान्ति करने के कितने ही कृत्रिम उपाय बताने हैं। कि जब क्रोध उत्पन्न हो, तब एक लोटा पानी पी जाना, सौ से उलटे अङ्ग अर्थात् १००, ६६, ६८ इस प्रकार गिनने में विसृष्टि को लगाना, शय्या शरीर की कुछ क्रिया या गति बदलना या एकदम बहा से चले जाकर सो जाना, या उस स्थल को त्याग देना ॥४३॥

[यहाँ ॥ प्रकार एक बड़ा उपस्थित करत हैं कि कई समय गृहस्थ जनों को किसी के हित के लिये अकुश या दयाव रखने के लिये क्रोध के उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। यह क्रोध करना इच्छित है या नहीं? इस शंका का समाधान करने के लिये यह नीचे का श्लोक रचा है]

क्रोधस्य मर्यादा ॥४४॥

बालाना हितशिक्षणे भृतजनस्त्वालित्यसंबोधने ।

दुष्टातिक्रमणेऽपराधिदमने स्वातापसदर्शने ॥

अस्यावश्यकता भवेद्यदि तदा सोप्यऽस्तु सद्भावजः ।

शक्यो रोद्धुमपेक्षिते च समये स्याद्येन धर्मः सुखम् ॥

क्रोध की सीमा—

भावार्थ— कदाचित् कोई यों कहेंगे, कि बालक की या अन्य किसी की भूल होती हो तो उसे सुधारने के लिये, उन्हें हित शिक्षा देने के लिये, किसी की बुरी आदत निकालने का उपदेश देने के लिये, दुष्ट मनुष्यों को दवाने के लिए, अपराधी मनुष्यों को दण्ड देने के लिये, और अपराधियों को दवा कर रखने में अपना प्रभाव दिखाने के लिये, गृहस्थियों को कुछ आवेश और जोश की आवश्यकता होती है । और इसके साथ क्रोध का मिश्रण भी होता है तो क्रोध की अनावश्यकता कैसे समझाते हो ? उपरोक्त प्रसंगों में तो क्रोध की आवश्यकता होती ही है । इसके उत्तर में कहना चाहिये, कि जब तक केवल भूल सुधार का शुद्ध आशय है । और उसके लिये सप्रयोजन-मात्र दिखाने के लिये बनावटी क्रोध और वह भी अपनी इच्छानुसार अधिकार में रख सकें इतना मर्यादित होकर किसी का हितकर्ता हो तो निसन्देह उचित है । उससे क्रोध की बताई हुई कुछ भी हानि नहीं पहुँचती ॥४४॥

विवेचन— गृहस्थियों को, संसारियों को, संसार-के कितने ही प्रसंगों में कृत्रिम क्रोध बताने की आवश्यकता होती है । बालकों को दुष्ट जनों को, अपराधियों को, या दूसरों को बुरे मार्ग पर जाते हुए और अपराध करने से रोकने के लिये कृत्रिम क्रोध करने की आवश्यकता होना स्वाभाविक ही है । यहां इस प्रकार से क्रोध दिखाने का हेतु पूर्व के दोनों श्लोकों में समझाये अनुसार 'अपाय हेतुः' नहीं होता परन्तु दूसरों का हित साधक होता है और इसी से ऐसा कृत्रिम क्रोध दिखाने से कोई भी दोष नहीं उत्पन्न होता । ऊपर जो हानिकारक

क्रोध का स्वरूप दिखाने में आया है वह क्रोध द्वेष मिश्रित होने से ही हानिकारक है परन्तु यहाँ एक दूसरी बात भी ध्यान में रखना चाहिये कि कृत्रिम क्रोध कृत्रिम ही होगा चाहिये और उस क्रोध का वेग एक क्षण मात्र में शमन करने की-या क्रोध बताने की आवश्यकता पूर्ण होने के पश्चात् चित्कृत्ति और मुखमुद्रा समभाव चलाने की सामर्थ्य अपने में हो तभी ऐसे क्रोध का प्रसंगोपात् उपयोग करना चाहिये । परन्तु कई समय ऐसा होता है कि ऐसे कृत्रिम क्रोध निश्चयन के सदैव के स्वभाव से मनुष्य सच्चे क्रोध बताने के स्वभाव घाले हो जाते हैं और फिर भी उनकी कृत्तिया क्षणमात्र में आवेश में चिच कर क्रोध परायण हो जाती है जिस अर्थ में एक बार पूर्ण वेग से दौड़ाने के पश्चात् उसकी लगाम खींच कर उसे धीरे-२ चलाने का सामर्थ्य यदि अपने में नहीं तो उस अर्थ पर सवार ही न होना यही हितकारी है । इसी प्रकार जो कृत्रिम क्रोध को शीघ्र ही शमन करने की शक्ति अपने में हो उसी तरह उससे कृत्तिया सदैव क्रोध करने के स्वभाव घाली न बन जाय इतना समय न करने का सामर्थ्य हो, तो ऐसे क्रोध का उपयोग करना, नहीं तो उसका साथ भी नहीं करना चाहिये, यही हितकारी मार्ग है । इसलिये सुभाषितकार ने कहा है कि—‘आत्मशक्तिर्मम क्रोप कुर्याणो न । घनश्यति’

अर्थात्:— अपनी शक्त्यानुसार क्रोध करने वाले का कर्मी नाश नहीं होता । ४४।

दशम परिच्छेद

कर्त्तव्यघातक दोष-मात्सर्य तथा निन्दा

[कर्त्तव्य घातक दोषों में एक बड़ा भारी दोष मात्सर्य है इसलिये इससे होती हुई हानि का विस्तार अब ग्रन्थकार दिखाते हैं ।]

मात्सर्यम् ॥ ४५ ॥

मात्सर्यं मृदुताहरं मदकरं, मिथ्याभिमानोच्छ्रितं ।

सत्यासत्यविवेकबुद्धिममलां, व्याहन्ति यच्चेर्ष्यया ॥

दोषं* दर्शयते गुणेषु गुणिनां, दोषे निजे वा गुणम् ।

बुद्ध्या तद्विनिवर्तनीयमनिशं, कर्त्तव्यसंसिद्धये ॥

मात्सर्य का त्याग ।

भावार्थ—कैसा भी कर्त्तव्य पूरा शुद्ध रीति से पालन करना हो तो “यह मैं ही करता हूँ, मुझ से ही हो सकेगा, तुम क्या कर सकते हो ।” ऐसा मानरूप मात्सर भाव मन से सर्वदा के लिये निकाल देना चाहिये । कदाचित् वह बहुत समय से स्वभाव होने के कारण मन में जड़ जमा कर बैठा हो तो भी चाहे जैसे प्रयत्न कर सद्बुद्धि के सामर्थ्य से शीघ्र ही उसकी जड़ नष्ट कर देना चाहिये ; कारण कि उससे क्रौमलता का नाश होता है, अभिमान और गर्व के द्वार खुलते हैं, मिथ्याभिमान का वेग आगे बढ़ता है, ईर्ष्या को आदर मिलने से सत्य और असत्य भिन्न २ दिखाने वाली निर्मल बुद्धि नाश होती है । गुणी मनुष्यों के गुण ग्रहण करने के बदले उनमें दोषारोपण करने का प्रयत्न प्रारम्भ होता है और अपने

दोष दर्शा कर उनके स्थान पर गुण गिनाकर लोगों की दृष्टि में धूल डालने का प्रयत्न भी आरम्भ होता है, माराश यह कि कर्त्तव्य से भ्रष्ट होता है। इसलिये मात्सर्य का त्याग करना चाहिये । (४१)

विषेचन—मद पूर्णक हर्ष धारण करना, इसका नाम मात्सर्यता है। निमित्त सिवाय दूसरे को दुःख पहुचाने अथवा आयेष्टादि हिंसा कर अनर्थ का आश्रय लेकर मनमें प्रमुदित होने को ही मत्सर भाव कहते हैं। मनुष्य वृत्ति अनर्थ के आश्रय में रहकर प्रमुदित होती है उस वृत्ति को परोपकारादि स्वयत्तेव्य पालन करनेका जो सच्चा उपदेश है नहीं प्राप्त होता। यह स्वभाविक है। इसी कारण से हृदय के क्रूर और मदोन्मत्त मनुष्य धर्म नहीं साध सकते। इस विषयमें देवेन्द्र सूरि ने कहा है कि—

क्रूरौ किलिठ्ठ भावो सम्मधम्म न साहिउ तरइ ॥ (टीका-क्रूरः क्रिष्टभावो मत्सरादि दूषितपरिणाम सम्यक् निरुलक धर्म न नैव साधयितुमाराधयितु शक्नो) अर्थात् जो क्रूर अर्थात् क्रिष्ट परिणामी—मत्सरादि दूषित परिणाम (भाव) घाला होता है वह निष्कलकता से धर्म का साधन आराधन करने में समर्थ नहीं है। मात्सर्य की उत्पत्ति के साथ मनुष्य में दूसरे कितने ही प्रकार के बीज बोये जाते हैं ॥ मूल में मद रूपी पिता, और क्रूरता रूपी माता, के समागम से मात्सर्य का जन्म हुआ है और जो सद्बुद्धि के सामर्थ्य से उनके जड़ मूल से विच्छेद न किया जाय, तो धीरे-रे ईर्ष्या, मिथ्यामिमान, विवेक बुद्धि रहितता, अविनय, मिथ्या दोषारोपण इत्यादि दुर्गुण एक के पश्चात् एक प्रवेश करते जाते हैं। जैसे अनेक प्रकार की दुर्गन्ध से भरी हुई टोवरियों के शुद्ध करने या प्रयत्न मिथ्या होता है उसी प्रकार मनुष्य मात्सर्य के अतिरिक्त दूसरे

अनेक दुर्गुणों से मरा होता है । मनुष्य इसलिये उसे भी शुद्ध नहीं कर सकते और इससे उसकी प्रवृत्ति फिर अकर्त्तव्य ही की ओर झुकी रहती है । इसलिये कर्त्तव्य की ओर रुचि रखने वाले मनुष्यों को सदा मत्सर भाव से दूर रह कर संसार में विचरना चाहिये, यही कर्त्तव्य निष्ठता है ॥ ४६ ॥

[मूर्ख मनुष्य जब कर्त्तव्य की क्लिष्टता के कारण कर्त्तव्य निष्ठ नहीं बन सकते और अकर्त्तव्य ही में प्रवृत्त रहते हैं तब अपनी निर्वलता या दोषों को छिपाने के लिये कर्त्तव्यनिष्ठ अन्यजनों के सत्कार्यों की निन्दा करने को प्रस्तुत होते हैं । ऐसा करने से वे कर्त्तव्य मार्ग व्युत्त दुर्जन दो प्रकार के पाप के भागी होते हैं, एक तो पाप यह है कि वे स्वयं कर्त्तव्य नहीं पाल सकते और दूसरा पाप कर्त्तव्य पालने वाले की निन्दा करना है । यह निन्दा मनुष्यों में इतनी दृढ़ जड़ जमा कर बैठा है कि उसके त्याग करने का उपदेश प्रचार करने के लिये ग्रन्थकार इस प्रकरण को कुछ विस्तार से समझाने के लिये उद्यत हैं ।

निन्दापरिहारः ॥४६॥

निन्दाऽसत्यसहोदरा गुणहरा, सौजन्यसंहारिणी ।

दोषारोपणकारिणी गुणिगणे, क्लेशस्य संचारिणी ॥

चारित्र्यांशविधातिनी जनघनाः, सन्तापिनी पापिनी ।

त्याज्या दोषविनाशनाय विदुषां, कर्त्तव्यससिद्धये ॥

निन्दा का परित्याग

भावार्थ—निन्दा भी कर्त्तव्य के मार्ग में बड़ा भारी दोष उत्पन्न कर मनुष्य को कर्त्तव्य भ्रष्ट बनाती है ; इसलिये कर्त्तव्य की शुद्धता चाहनेवाले चतुर मनुष्यों को इस दोष क

नाश करने के लिये शीघ्र ही निन्दा का त्याग करना चाहिये । कारण कि यह निन्दा, असत्य की तो सगी बहिन है अर्थात् असत्य के प्रतिपक्षी सत्य को तो दूर घसीट निकालती है । धैर्य, शान्ति, गाम्भीर्य इत्यादि गुणों का नाश करती है, कर्त्तव्य के मुख्य गुण सौजन्यका भी विनाश करती है । गुण के समुदाय में दोषों का आरोपण करती है, गुणवान् मनुष्यों में द्वेष के बीज को फेलाती है, दशसे सर्वथा चारित्र्य का विनाश करती है, मनुष्यों के मन में, सन्ताप उत्पन्न करती है, सारांश यह कि अधिक पापस्थानको जन्म देने वाला निन्द से निन्द यह एक दुर्गुण है इसलिये शीघ्र ही इसका परित्याग करना चाहिये ।

विवेचन—अपनी निर्दलता छिपाने के लिये किसी नम्र मनुष्य के मान मर्दन करने का अनुचित उद्योग प्रारम्भ करना ही निन्दा कहलाती है । अपने दोष की ओर लक्ष न देकर दूसरों के दोषों को प्रकाशित करके उन पर इच्छानुसार टीका टिप्पणी करना यही निन्दा का सच्चा स्वरूप है । निन्दा का एक दृष्टान्त इस प्रकार है । एक समय एक यात्री एक बड़े नगर में आ पहुँचा । वह नगर सुशोभित और देखने योग्य होने से वह राज मार्ग पर चारों ओर दृष्टि डालता, तथा आस पास के सुशोभित और चित्रित महालय देखता २ आनन्दित होता हुआ चला जाता था । चलते २ उसे अचानक ठोकर लगी और वह गिर पड़ा । हाथ पैर के चर्म पर चोट आने से लोहू भी निकलने लगा । उसने आस पास इकट्ठे हुए लोगों से कहा, “इस नगर के कारीगर सचमुच ही में मूर्ख होने चाहिये, कारण कि उनसे अच्छी सड़क भी न बन सकी जिससे मुझे ठोकर लगी । इससे मालूम होता है कि ये बड़े महालय भी बिना माल के और मूर्ख कारीगरों की सँकड़े

मूर्खता से भरे होंगे !” इस प्रकार नगर के मित्रियों की निन्दा करने से यात्री दो प्रकार के दोष का भारी वनता है । वह अपने दोष नहीं देखता, और दूसरे के गुण को अवगुण कहता है । स्वतः मार्ग पर जाते हुए ध्यान से दृष्टि रख कर नहीं चला और न महालयों को देखने ही में दृष्टि से काम लिया इसलिये ठोकर लगी और वह गिर पड़ा । इसमें सड़क बांधने वाले का दोष न था, परन्तु अपने अज्ञान का ही दोष था । वह अपने दोष को छिपाने के लिये हृदय में दम्भ को अश्रय देता है और इससे सुजनता का स्वाभाविक रीति से ही त्याग करता है । करीबों की कुशलता कि जिससे ललचा कर उसकी दृष्टि मार्ग पर स्थिर न रह सकी, उसे तो वह ध्यान में भी नहीं लाता है और इसके बदले इन पर भी व्यर्थ दोषारोपण करता है इस प्रकार वह दो दोष करता है । निन्दा करने के स्वभाव के वश होने से सदैव क्रोध ही में मग्न रहता है । उपरोक्त दोषों के परिणाम से सचारित्र होना असंभव प्रतीत होता है परन्तु दूसरों के मन को सन्तप्त करता रहता है, कारण कि अपने गुण का आदर होने के बदले अपने पर जब व्यर्थ दोषारोपण होता हुआ वह देखता है तब निन्दा करने वाले के अतिरिक्त जिसकी निन्दा की जाती है उसके चित्त को भी सन्ताप ही प्राप्त होता है । निन्दा करने वाला अपने दुर्गुणों का पात्र होता है यह इससे सहज ही समझ जायागा । निन्दक इतने दोषों का उत्पादक होने से वह पि कर्त्तव्यनिष्ठ नहीं रह सकता । चक्रवर्ति सूरिने कहा है कि—

परपरिभवपरिवादात्मोत्कर्षाच्च वध्यते कर्म ।।

नीचे गोत्रि प्रतिभवेमनेकभवेकोटिदुर्मोचम् ॥

अर्थात्—दूसरे का परिभव और निन्दा करने से उसी प्रकार अपना उत्तरप करने से अनेक कोटिभवों में भी न छूट सके ऐसा नीच गोत्र मर्म प्रत्येक भव में वह मनुष्य बाधता है । किसी के सच्चे दोष किसी के सामने निष्पक्षपात से, तनिक भी अनिश्चय्यता बिना, अपने स्वतः का कुछ भी स्वार्थ न होने से तथा किसी का भला होना हो तो यह समझ कर, कहना निन्दा नहीं है । परन्तु मनुष्य का स्वभाव ऐसा बिलक्षण है कि वह पर दोष का कथन करने २ निन्दा के प्रवाह में आफसिमक् रीति से घुस जाता है । इस कारण से फर्त्तव्य निष्ठ रहने के लिये अथवा भूल चुक से भी निन्दा के चारे न लगें, इसलिये मुनिजनों ने उपदेश दिया है कि "घोलो तो किसी के गुण ही घोलो नहीं तो चुप रहो ।" अर्थात् सदा किसी के भी गुण का कथन करना परन्तु दोष का कथन कभी नही करना कि जिससे अस्मात् दोष कथन से निन्दावाद के कुमार्ग पर न चढ़ सको, निन्दा का परित्याग करने के लिये दोष कथन ही करना सर्वोत्तम है ।

निन्दासत्त्वेऽपरगुणाना निष्फलता ॥४६॥

आस्ता सच्चरणे परायकर्णे प्रीतिः सुनीतौरति-

र्धय वीर्यमनुत्तम भवतु वा शुद्ध प्रबुद्ध मनः ॥

विज्ञान विपुल तथापि किमहो कार्य शुभैस्तद्गुणैः ।

रेको यद्रसनाश्रितो रसहरो निन्दाभिधो दुर्गुणः ॥

निन्दा दूसरे गुणों पर पानी फेरने वाली है ।

भारार्थ तथा विवेचन—सदाचरण परायण रहने में, और परोपकार के मार्ग चलने में चाहे प्रीति हो, न्याय और नीति के मार्ग में अद्विग निश्चल चलने की रीति साध्य की हो,

विपत्ति के वादलों का चूर २ करने के लिये धोरज भी रख सकते हों, उत्तम से उत्तम मानसिक वीर्य भी खिला हो, मन भी सुन्दर उपदेश से शुद्ध हो, और अनेक शास्त्रों के तन्त्र को समझ कर विज्ञान भी प्राप्त किया हो, ये सब गुण तब तक ही उपयोगी और हितकर हैं कि जब तक एक निन्दारूपी दुर्गुण का पंजा न लगा हो, परन्तु जो कदाचित् दुर्भाग्य से अधिक नहीं तो एक ही निन्दारूपी दुर्गुण का स्वभाव मनुष्य को लग गया तो समझ लेना कि अब उसका जीवन व्यर्थ गया और सदाचार परायणता प्रभृति गुण थोड़े ही समय में नष्ट होने वाले हैं । पूर्व श्लोक में निन्दारूपी दुर्गुणों से प्रवेश होने का कथन किया है, वे दुर्गुण ऐसे हैं कि मनुष्य के चाहे जैसे सद्गुणों को भी गुप्त कर सकते हैं । मनुष्य सदाचारी हो, धैर्यवान हो, बुद्धिमान् हो, नीति रीति में प्रीति करने वाला हो, मन का शुद्ध हो, परन्तु यदि उसमें केवल एक निन्दा ही का दुर्गुण हो तो भी निन्दा सौजन्य का नाश करने वाली होने से उक्त सब सद्गुणों का विनाश कर डालती है । ४२ ।

[अब निन्दारूपी दुर्गुण को सजीवारोपण कर ग्रंथकार उसके दोष दिखाते हैं, और अप्रशस्त वस्तुओं के साथ उसकी तुलना कर जनसमाज उससे पृथक् रहना योग्य समझे इसलिये नीचे के सयुक्तिक श्लोकों की रचना करते हैं]

निन्दाशूकरयोः सम्बन्धः ॥४७॥

रेत्वं काऽसि ? न वेत्ति मां किमु

भवान्निन्दा भिधानास्म्यहं ।

त्वं चैका ? नहिं शूकरोऽस्ति सहज-

कार्यैक्यमस्त्यावयोः ॥

किंकार्य युवयोः भवेत्किमपर

मुक्त्वा च भुक्ति क्रिया ।

भोज्य किं ? मलमग्नि मानसमह

वधुस्तु तज्जाठरम् ॥

पृष्ठमासोपमा निन्दा ॥४६॥

तस्मादेव पिशाचिका त्रयसि किं

चाण्डालिका डाकिनी ।

नो चेद्ब्रूहि किमन्यकारण महो

सद्यो ब्रुवे श्रूयताम् ॥

भोज्यं मेऽन्तिमतीर्थकृत्समुदित

तेत्पृष्ठ सांसोपम ।

तस्मान्मां कथयन्तु केनचिदिमे

नाम्ना सहे सर्वथा ॥

निन्दा और शूकर (सूअर) का सम्बन्ध ।

भावार्थ—(एक समय किसी मनुष्य को स्वप्न में

एक स्त्री के समान आभास हुआ और उससे बातचीत करते निम्न रीति से सम्भाषण प्रारम्भ हुआ)

मनुष्य—अरे ! तू कौन है ? और तेरा नाम क्या है ?

स्त्री—क्या तुम मुझ नहीं पहचानते ? मैं एक स्त्री हूँ ।

लोग मुझे 'निन्दा' के नाम से पहचानते हैं और बुलाते हैं ।

मनुष्य—क्या तू यहाँ अकेली ही आई है या दूसरा कोई तेरे साथ ?

स्त्री—नहीं, नहीं, मैं अकेली ही नहीं, मेरा भाई सुअर भी मेरे साथ है ।

मनुष्य—शूकर तेरा भाई किस प्रकार हो सकता है ?

स्त्री—जो काम शूकर का है वही काम मेरा है इसलिये वह मेरा भाई है ।

मनुष्य—तुम दोनों का क्या काम है ?

स्त्री—खाने पीने के सिवाय और दूसरा क्या काम है ?

मनुष्य—तो तुम क्या खाते हो ?

स्त्री—मनुष्यों के जठर का मल अर्थात् विष्टा, यह मेरे भाई का खाना है, और मनुष्यों के मन का मल मेरा खाना है । अर्थात् ग्राम की विष्टा दूढ़ने को मेरा भाई निर्माण हुआ है, और मनुष्यों के मन की विष्टा दूढ़ने को मैं उत्पन्न हुई हूँ और दोनों का काम एकसा है इसलिये शूकर मेरा भाई और मैं उसकी वहिन हूँ ॥४८॥

निन्दा की गुदा के मांस से उपमा ।

पुरुष—अरे निन्दा ! तुझे कोई मनुष्य तो पिशाचिनी कहकर और कोई चण्डालिनी कहकर, कोई डाकिन कह कर पुकारते हैं । यह क्या सत्य है ? और मैं मानता हूँ कि उसका कारण भी यह तेरा नीच धन्धा और निन्द्य खानपान ही होगा, कारण कि तेरा खाना उपरोक्त उपमाओं के योग्य ही है ।

स्त्री—जी हाँ, यह बात तो सत्य है परन्तु इसके अतिरिक्त एक और कारण है ।

पुरुष—दूसरा क्या कारण है ? कह न ?

स्त्री—दूसरा कारण यह है कि जैनियों के चरम तीर्थङ्कर

महावीर स्वामी ने मेरे खानपान को और मुझे बहुत ही नीच बतलाया है ।

पुरुष—किस प्रकार नीच बतलाई है ?

स्त्री—अरे ! किस रीति से क्या ? मेरे खानपान को और मुझे गुदा के मांस की उपमा देकर अत्यन्त नीच और हलकी दिखाई है ।

पुरुष—तब तो तेरी जैन समाज में अत्यन्त ही अवहेलना होनी होगी, और तुम्हें बहुत हलके नाम से पुकारते होंगे ।

स्त्री—जी हाँ ! महावीर स्वामी ने मेरा बल तोड़ डाला है । इसलिये वे चाहे जैसे हलके नाम से पुकारें या नीच कहें, मुझे दुर्बलता के कारण सब सहन करना ही पड़ता है ।

निष्पत्ति—उपरोक्त दोनों श्लोकों में से एक श्लोक में निन्दा को शूकर की बहिरारूप परिचित किया है और दोनों के सम्बन्ध की श्रद्धा जोड़ने के लिये उक्त लगभग एकसा भोजन बताया है, जिस प्रकार निन्दा मनुष्य के मानसिक मल को—दुष्ट पासना और दुर्गुणों से—पोषित हो बलवान् बनती है । शूकर जिस प्रकार शारीरिक मल का आहार करता है उसी प्रकार निन्दक पुरुष मनुष्यों के दुर्गुणों को हृदय फिरेता है और उसका यह मानसिक मल ही है, जिसे अपने मुँह द्वारा चूमकर आनन्द माता है । मल चूसना यह कार्य एक चाण्डाल—भंगी का है और इससे शूकर और निन्दा दोनों ही को चाण्डाल मिले हैं ।

चाण्डाल पण्डित का पशुनाशक शूकर ।

कोपाशुनाशक चाण्डाल मर्त्य चाण्डाल निन्दक ॥

अर्थात्—पक्षियों में कौआ चाण्डाल है, पशुओं में शूकर चाण्डाल है, मुनियों में कौंध चाण्डाल है और सब किसी में—मनुष्यों में निन्दक चाण्डाल है। कौआ और शूकर विष्टा के भोगी हैं। इसी प्रकार एक मुनि में जो क्रोध हो तो वह क्रोध भी विष्टा का भोगी—अप्रशस्त गिना है और मनुष्यों में निन्दक मनुष्य को विष्टाका भोगी चाण्डाल गिना है। इसलिये निन्दा को शूकर की बहिन गिनने की नीचोपमा यथार्थ घटित होती है। जिस प्रकार चाण्डाल, मनुष्य की विष्टा उठा कर लेता है जिससे मनुष्य को स्वच्छता प्राप्त करने की लाभ प्राप्ति होती है, उसी प्रकार निन्दक मनुष्यरूपी चाण्डाल निन्दा करने से मनुष्यों के मानसिक मल का भक्षण कर जाता है, जिससे जिसकी निन्दा की जाती है, उसके दोष और पाप रूपी मल धुला जाने से परिणाम में स्वच्छता का लाभ होता है। सामान्य लोकोक्ति सुनने में आती है, कि “अमुक निन्दक मनुष्य तो दूसरे मनुष्य के पाप धोता है इसी प्रकार निन्दक विष्टा साफ करने वाली चाण्डाल का काम करता है। दूसरे श्लोक में निन्दा को गुदा के मांस की उपमा दी है इस हीनोपमालङ्कार का उपयोग चरम तीर्थङ्कार श्री महावीर स्वामी के शब्दों से सूत्र में इस प्रकार लिखा हुआ है—

अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्य अंतरा । पिठिमंसं न खाएज्जा ।.....

अर्थात्—द्वितैपी पुरुष बिना पूछे न बोले, दूसरे बात चीत करते हों तो उनके मध्य में न बोलें, और गुदा का मांस न खावें अर्थात् किसी की निन्दा न करें।

इस उपमा की घटना यथार्थ ही है। मांसाहारी, पशु और पक्षियों के मांस का भक्षण करते हैं। मांसाहार सर्वदा

और सर्वथा त्याज्य है निन्द्य है, इस कारण से मांसाहारियों को निर्घृण, यवन, दुष्ट, जगली इत्यादि अभिधान दिये जाते हैं परन्तु निन्दक तो मनुष्य का मांस खाता है, मनुष्य की निन्दा करता है, इसलिये वह यवन जगली या दुष्ट जने से भी अधिक अधम है। ससार में कितने ही ऐसे राक्षस मनुष्य हैं, कि जो मनुष्याहार करते हैं, मनुष्य का रक्त पान करते हैं, और दूसरे भयङ्कर कार्यों में ही मग्न रहते हैं, ये नर पिशाच मनुष्य के मांस का भक्षण करते हैं, परन्तु ये मनुष्य शरीर के सुकोमल भागों के मांस का भक्षण करने हैं और दूसरे भागों का मांस फेंक देते हैं परन्तु निन्दक तो किसी मनुष्य की जो कुछ ब्रुटि होती है, न्यूनाधिक दुर्गुण होते हैं, उन्हें जहां तहां से—येन केन प्रकारेण, ठूँट निकाल कर उनका भक्षण करना प्रारम्भ करता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का अशुचिभय भाग पीठ या गुदा है, उसी प्रकार मनुष्य स्वभाव का और मन का अशुचित्तम विभाग उसकी नुटि है। अन्य मनुष्य एक मनुष्य के विद्या, कला, ज्ञान, चतुराई, इत्यादि का कथन कर आनन्द मानता है, परन्तु निन्दक उन गुणों को भूल कर उस मनुष्य के दोष ब्रुटि इत्यादि आगे रख कर उसका भक्षण करना प्रारम्भ करता है। इस प्रकार निन्दा उस मनुष्य के शरीर के अशुचित्तम विभाग-पीठ के मांस के बराबर है, और उस निन्दा में आनन्द मानने वाले मनुष्याहारी चाण्डाल है—मनुष्याहारी जङ्गली मनुष्यों से भी अधिक अधम है। (४८ ४९)

धर्मस्थानेष्वपि निन्दाप्रवृत्तिः ॥५०॥

रे निन्दे कुरुतात्परत वसतिं किं स्याद् सत्यात्रमे ? -

ऽदृष्यान्द्पयसे मुनीनपि पर धर्मे .

सत्यं कारणमस्ति तच्छृणु सखे धर्मोहि शत्रुःकले-

र्मन्याऽहं कलि भूपतेः स च यथा, रज्येतथा मे कृतिः ॥

धर्म स्थानों में भी निन्दा ।

भावार्थः--

पुरुष—अरे निन्दा ! धर्म स्थानों को त्याग कर दूसरी जगह तु
तेरा निवास कर ।

(स्त्री रूप में निन्दा) धर्म स्थान में मेरा निवास हो इसमें क्या
हानि है ?

पुरुष—अरे ! इससे पवित्र मुनि और धार्मिक सज्जन पुरुष
दूषित हो जाते हैं ।

स्त्री—यह बात सच है, परन्तु ऐसा करने का एक विशेष
कारण है, वह सुनने की इच्छा हो तो मैं सुनाती हूँ ।
धर्म कलिकाल का दुश्मन है, और मैं कलिराज की
प्रतिष्ठित दासी हूँ । हमारे राजा का ऐसा विचार है
कि किसी भी प्रकार शत्रु का नाश करना, क्योंकि
उसके बिना उनकी सत्ता नहीं जमेगी । मेरे स्वामी का
ऐसा आशय होने से उसके अनुसार वर्तव्य करना
मेरा कर्त्तव्य है. इसलिये कलिराज की विशेष कृपा
दृष्टि प्राप्त करने के लिये वे जैसे प्रसन्न हों वैसे कृत्यों
में मैं बंधी होने से धर्म स्थान में धर्म गुरु तथा धर्म
सेवकों को भ्रष्ट करने का काम जो मैं करती हूँ उसमें
क्या अन्यथा है ?

विवेचन—इस श्लोक में आधुनिक धर्मोपदेशकों की और
धर्मानुयायियों का नीच मानसिक वृत्ति का चित्र खींचने में
आया है । यह एक बहुत सामान्य दोष अपने भारतवर्ष में फैल
गया है । किसी एक ही धर्म के अनुयायियों में ही नहीं परन्तु
प्रायः सब धर्मानुयायियों में, धर्म स्थान में निन्दा प्रवृत्ति का

प्रचार हुआ दृष्टिगोचर होता है। वात, चीत का विषय स्थल और समय के अनुसार होता है, ऐसा कई स्थान पर देखने में आता है। श्मशान में शंख जलाने को एकत्रित हुए मनुष्य मित्र मित्र मनुष्यों के मृत्यु की, रोग की, वैराग्य की और, ऐसी ही करुणाजनक वार्ताएँ करते हैं, लग्न, मंडप में एकत्रित हुए मनुष्य सगे सम्बन्धियों के लग्न की या घर धंधू के गुणादि से सम्बन्ध रखने वाली बातें करते हैं, ये सब दृश्य काल और समय अनुसार ही हैं। परन्तु धर्म स्थान में धर्म की या वैराग्य की वार्ताएँ होनी चाहिये, उसके बदले अन्य किसी की निन्दा की बातें अधिकता से होती हुई दृष्टिगोचर होती हैं यह एक अगम्य विलक्षणता है। "धर्म स्थाने कृत पाप यज्ञ लेपो भविष्यति" ऐसा समझने पर भी मनुष्य धर्म स्थानरु में भी निन्दा रूपी पापाचरण करते नहीं रुकते, तो किसी गुप्त अदृश्य शक्ति का राज्य धर्म स्थान पर रहने या आने जाने वाले मनुष्यों पर चलता होगा चाहिये, ऐसी कल्पना ग्रन्थकार ने की है, यह उचित हो है। ऐसी कुछ अनिष्ट अदृश्य सत्ता चल सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर निन्दा के मुह से ही दिखाया है, कि कलिराज सब को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है और ऐसा करने के लिये उन्होंने उनकी निन्दारूपी दासी को धर्म स्थान के द्वार पर लाकर बिठा रक्खी है। अहो ! कलिराज इस निन्दा के सहायों से मनुष्यों को धर्म भ्रष्ट करने का उद्योग कर रहा है, फिर भी मनुष्य मोहरूपी निन्दा में लीन हैं परन्तु अब तो—

जागरे जागडा ! पात्र पात्रो पणुं ।

केट लो एव प्रति पाधि दाजे ॥५॥

[निन्दा के आगमन से सन्तुष्टों को भागने की आवश्यकता होता है। इन सद्गुणों के वह स्त नीचे का श्लोक रचा है]

धर्माधिकारिणां निन्दाप्रवृत्तौ सद्गुणानां का
दशा ? ॥५१॥

शान्ते याहि दिगन्तरालविवरं लज्जे व्रजं त्वं वनम् ।
त्वं शून्ये निलये विधाय करुणेरुण्ये भृशं क्रोशतात् ॥
सत्यप्रेतवनं समाश्रय सखे नीतेऽभिधा मास्तु ते ।
स्युश्चेद्धर्मपदाश्रिता आपजनी निन्दादि दोषेरताः ॥

सद्गुणों के साथ निन्दा का विरोध ।

भावार्थः--(अधर्म और कलिका का पक्ष लेनेवाली निन्दा
ने जो अपनी अधमता बताई वह सुनकर क्या कोई भी धार्मिक
पुरुष एक क्षण भर भी उसको आदर देने की इच्छा करेगा ?
कदापि नहीं, परन्तु कदाचित् कलिकाल के प्रभाव से
धर्माधिकारी मुनिवर और भक्तजन निन्दा को लेकर बैठें तो
फिर दूसरे गुणों का आदर कहां से हो ? और सचमुच में
यही बात हुई तो) हे शान्ते ! किसी भी दिशा के अन्तरङ्ग
मार्ग से तू रवाना होजा । हे लज्जे ; तू भी किसी वन की
गुफा में चली जा । हे करुणे ! तू भी किसी अरण्य में जा
और कहीं अपना घर बांधकर जितना रुदन करना हो कर ।
हे सत्य ! तू भी श्मशान भूमि का मार्ग ले । हे नीति !
तेरे नाम निशान की भी आशा क्यों रखनी चाहिये ?
कारण कि तुम सबको आश्रय देनेवाले धर्माधिकारी निन्दादि
दुर्गुणों का सेवन करने लग गए हैं ॥५१॥

विवेचन.—धर्माधिकारी अर्थात् धर्मोपदेशक, स्वधर्मा-
नुयायियों को सदुपदेश देने के कर्तव्य में लीन रहना चाहिये,
कलिकाल के प्रभाव से वे भी स्वकर्तव्य से च्युत होकर

निन्दा मक्षण करने लगे, तो फिर उनके सेजक अनुयायियों की कैसी दशा हो ? धर्मोपदेश का अधिकार जितना भारी है उतना ही बढ़ा भार उनके सिर पर है और इतने ही उनके विचाराचार शुद्ध होने चाहिये परन्तु अभी जो दशा देखने में आती है वह दूसरी ही है । धर्मोपदेशक भी कितने अश में स्वमार्ग भ्रष्ट होकर निन्दक बनने लगे हैं । अपने विरोधी धर्मोपदेशकों की निन्दा करना, अपनी प्रशंसा अपने मुँह गाना, दूसरे को नीच या दुराचारी ठहराना, छटपट करना, इत्यादि अनेक दोष आजकल के कितने ही धर्मोपदेशकों में दृष्टिगोचर होते हैं । समारियों से शुद्ध चरित्र पालने का उपदेश करनेवाले त्यागी उपदेशक स्वयं ही अशुद्ध चरित्र पालें, तो फिर उनके अनुयायियों से शुद्ध चरित्र की आशा कैसे रह सकती है ? 'राजा हरति सर्वस्य शरणं कस्यजायते ?' प्रजा का सरक्षण करना वह राजा का धर्म है, वह स्वयं ही प्रजा को लुटने लगे, तो फिर प्रजा किसकी शरण जाय ? अशुद्ध चरित्र वाले धर्माधिकारी भी वसी लुटेरे राजा के समान है । निन्दा दोष के प्रवेश के साथ ही वे परवरियाद करने में अशान्त बनते हैं । अपने अधिकार का विचार न कर लज्जा त्याग यद्वातटा बकने लग जाते हैं । दया को तिलाजलि दे देते हैं, वे अपनी निन्दा गौर प्रशंसा को शान्त करने के लिये अभ्य के दित्वाहित का विचार नहीं करते, अमर्य तो सदैव निन्दा के साथ ही विचारता रहता है और नीति सम्बन्धी विचार तो मन में उत्पन्न भी नहीं होते । इस कारण में शान्ति लज्जा, दया, मर्य, नीति आदि नदगुण निन्दा के साथ न रहे और अचानक भाग जायें तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

गदा — निन्दा शब्द अतिव्यापक है. प्रत्येक पदार्थ में किञ्चित् गुण होते हैं उसके अगुण योतना--इच्छा पूर्वक

बोलना उस पदार्थ की निन्दा कहलाती है। यह निन्दा असत्य मिश्रित है। परन्तु सत्य मिश्रित निन्दा भी होती है। पदार्थ में कुछ दोष हो और उस दोष का विशेषता से स्पष्टीकरण करना यह क्या निन्दा नहीं कहलाती ? अर्थात् वह क्या सत्य मिश्रित निन्दा है ?

समाधानः—दोष का निरूपण करना—यथार्थ रीति से कहना निन्दा नहीं कहलाती, यदि किसी के हितार्थ किसी दुष्ट मनुष्य के दोष का कथन करना पड़े तो वह दोषयुक्त कथन कुछ निन्दा नहीं कहलाता। सत्य मिश्रित निन्दा में अतिशयोक्ति का तत्त्व विशेष रहता है। यदि किसी मनुष्य में सच्चे दोष हों उन दोषों का यथार्थ कथन न करके अतिशयोक्ति पूर्वक कथन किया जाय और उसमें अपना कुछ भी स्वार्थ हो तो वह सत्य मिश्रित निन्दा ही कहलाती है अतिशयोक्ति के कारण उस निन्दा में कुछ असत्य का तत्त्व अवश्य आ ही जाता है इसलिये ग्रन्थकार ने निन्दा को “असत्य सहोदरा” का विशेषण लगाया है।

पुनः शङ्का—स्वधर्म भक्ति के आधिनस्थ धर्मोपदेशक अपने धर्म के तत्वों की विशेषता दर्शाते हुए परधर्म की त्रुटियाँ दिखाने लगते हैं यदि वह त्रुटियाँ धृणा का कारण हो तो उसे कह सकते हैं ?

समाधानः—किसी धर्म की विशेषता दिखाना और अन्य धर्म की त्रुटियाँ, यह निन्दा नहीं उसमें कोई बड़ी भारी त्रुटि हो और प्रसंगोपात धृणा का दर्शन भी हो जाय, तो भी यदि वह धृणा अतिशयोक्ति पूर्वक द्वेष बुद्धि से या असत्य मिश्रित न हो तो उसे निन्दा नहीं कह सकते आचारांगसूत्र में कहा है कि परमत का खंडन करना हो तो विचार पूर्वक करना चाहिये, और जीव हिंसा के विषय में लिखा है कि—

१. पुंस्व निरायः समय पत्तयः २. पुच्छिस्सामो । ह भो पावादुया किं भेसाय दुक्खं उदाहे असायं ? १' समिया पाडिवन्नेयावि एव वैया-सन्वेसि पाणोण सन्वेसि भूयाण सन्वेसि जीवाण सन्वेसि सत्ताण असाय अपरिणिब्बाणं महवभय दुक्खंति-वेमि ।

अर्थात्:—प्रत्येक धर्म के शास्त्रों में क्या कथन है ? उसे जानने के पश्चात् हर एक मत वालों से प्रश्न करना चाहिये, कि हे परमादियों ! तुम्हें सुख अप्रिय है या दुःख अप्रिय है ? जो दुःख अप्रिय है तो तुम्हारे समान भय जीवोंको ही दुःख महा भयकर और अनिष्ट है । इस दृष्टान्त के कहने का तात्पर्य यह है कि परमत्त का खडन करते समय उस मत (धर्म) के सिद्धांत सम्पूर्णता से, समझ कर, युक्ति पूर्वक खण्डन करना यह निन्दा नहीं । परन्तु स्वधर्म की विशेषता दिखाने हुए पर धर्म के सिद्धांतों का सम्पूर्ण रहस्य समझे बिना परान्तवाद पूर्वक उस सम्बन्धी मतानुसार टीका करना, यह तो स्पष्ट निन्दा है । इस निन्दा का, धर्मापदेशकों को सर्वथा त्याग करना चाहिये, और इसमें ननिकभी स्वधर्म भक्ति का तत्त्व समाया हुआ नहीं है, ऐसा समझना चाहिये ॥५१॥

[परन्तु किसी मनुष्य का प्रवृत्ति निन्दावीर हा हो गई हो और उसे किसी की निन्दा किये बिना चैन न मिलता हो तो उसको किस प्रकार किसी निन्दा करनी चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर प्रथमः नीचे के श्लोक में दत्त है] —

निन्दाया व्यसनञ्च दात्मनिन्दैव कार्या ॥५२॥

यद्यस्ति प्रकृतिस्तथा न च विना निन्दा सुखं लभ्य
जग्याऽनेति वदेत्तदा स्वहृदये सूक्ष्मोक्तिका दीयताम्

दोषाः सन्ति यदाऽमिताः किल निजाः सद्बुद्धिसपद्भिद
स्तैषामेवहि बाध नाय कुरुतां स्वस्यैव निन्दां तदा ॥

निन्दा अपने ही दोषों की करो ।

भावार्थः—जो कदाचित् निन्दा करने का स्वभाव हो
हो गया हो, और उस स्वभाव पर विजय प्राप्त करने में कठिनाई
प्रतीत होती हो, निन्दा किये बिना चैन न मिलता हो, तो उसके
लिये दूसरा मार्ग यह है कि उसको सूक्ष्म दृष्टि से अपनी ही
ओर देखना चाहिये ; कि मेरे स्वतः में हानिकारक गुण, धन
को हरनेवाले कितने दुर्गुण-दोष भरे हैं ? हे भव्य ! अपने दोषों
का निरीक्षण कर, इच्छानुसार खूब पेट भर हमेशा जितनी
निन्दा हो सके ; उतनी अपने दोषों की ही निन्दा कर, कि
जिससे तेरे दोष छूट जायँ, दूसरों की निन्दा करने से तो
तुझे कुछ भी फल नहीं मिलेगा उससे केवल चोक्ने कर्म
ही बढेंगे ।

विवेचनः—निन्दा करने की आदत पड़ गई हो और निन्दा
किये बिना चैन न पड़ता हो, ऐसे निन्दा प्रिय जनों को निन्दा
बढ़ले कौन सा भक्षण ठूँढ़ना चाहिये ? अच्छे मनुष्यों की
निन्दा करना, यह तो दुःख का मूल है. कहा है कि 'निन्दा यः
कुरुते साधोस्तथा स्वं दूषयत्यसौ' अर्थात् मनुष्य जैसे २ अच्छे
पुरुषों की निन्दा करता है, वैसे २ वह ज्यादा दुःखी होता है ।
इसलिये निन्दक वृत्ति की भी वृत्ति हो जाय, और खुद को
दुःख भी न हो, ऐसा एक मार्ग है वह यह है कि अपने दोषों
को देख कर,—पापों को संभाल कर, हमेशा उनकी निन्दा
करता रहे । ऐसी निन्दा करने से कभी दुःख नहीं होता ।
परन्तु पाप को पुद्गल पतले पड़ते हैं और भविष्य में सुकार्य
प्रवृत्ति में चित्त लीन होता है । पाप किंवा दोष की निन्दा

करना यह पश्चात्ताप कहलाता है और 'प्रायश्चित्तहि पापाना पश्चात्ताप इति स्मृत' अर्थात् पाप का पश्चात्ताप करना यही प्रायश्चित्त रूप है च पाप के पुद्गुल को पतले करने के बराबर है, यह देखते स्वदोष निन्दा हितकारक ही नजर आती है । (५२)

[पुन एक नवीन शका वस्त्र कर उसका वस्त्र देने में आता है]

परकीयदोषाप्रकाशनम् । ५३।

दोषः कर्णपथागतोपि न भवेत्प्रावृद्धशोर्गोचर ।

स्तावत्त नयेत्परश्रुतिपथ निन्दाधिया सज्जनः ॥

चक्षुर्गोचरता गतोपि समितौ नाय प्रकाश्यो जनै-

र्ज्ञाप्यः किन्तु तदन्तिके हितधिया यस्या पराधोऽस्ति सः ॥

अन्यदोषनिर्दकरणे कि निन्दाया आवश्यकता ? ॥ ५४ ॥

चक्ष्माशुद्धिनिवृत्तये नहि भवेत्पङ्कस्य लेपो यथा ।

दुष्टाचारनिवृत्तये न च भवेन्ननिन्दाप्रवृत्तिस्तथा ॥

तस्माद्रीतिरिय सदाऽहितकरी दोषास्पदा त्यज्यतां ।

यस्यां नास्ति फलं च किंचिदपर द्वेष च वैर विना ॥

दूसरे मनुष्य की भूल किस तरह सुधारनी चाहिए ?

भावार्थः—किसी मनुष्य का दुष्ण अपने कान से

सुना, इस पर से उसे मन में सख न मान लेना चाहिये ।

कारण कि दुनियाँ के लोगों में कई घट बिल्कुल झूठी बातें

भी फैल जाती हैं, इससे जो दोष अपने दृष्टिमाचर न हुआ

हो या विश्वास पूर्वक न मालूम हुआ हो, तब तक जो समु-

दाय में या किसी भी व्यक्ति के सम्मुख वह दोष प्रगट नहीं

करना और अच्छे मनुष्य की फजीती करने का मन में संकल्प

भी न करना । कदाचित् वह दोष सच्चा ही हुआ या दृष्टिगत भी हुआ हो तो भी एक बार मनुष्यों के समुदाय में उस दोष को प्रगट न करके उस मनुष्य को एकान्त में लेजाकर हित-बुद्धि पूर्वक शुभाशय से चतुर मनुष्यों की शिक्षा की तरह निवेदन कर समझाना चाहिये । (५३)

दूसरों के दोष छुड़ाने के लिये क्या निन्दा की आवश्यकता है ?

भावार्थ :—कीचड़ का लेप लगाने से जो मैला बख़ शुद्ध हो सकता हो तो दूसरों की निन्दा करने से सामाजिक दुराचार रुक सकता है. परन्तु ऐसा होता हुआ कहीं देखा है ? नहीं । तब जिस प्रकृति में द्वेष और वैर की वृद्धि के सिवाय दूसरा कौन सा भी शुभ फल नहीं, ऐसी निन्दा प्रवृत्ति को क्यों रखना चाहिये ? उसका तो प्रतिदिन त्याग ही करना चाहिये । (५४)

विवेचन :—किसी मनुष्य की निन्दा करने वाला मनुष्य, उस मनुष्य के कोई कार्य या विचार की अनिष्टता ऊपर स्वेच्छाचारी टीका करता है, और उसमें इतनी अतिशयोक्ति मिश्रण करता है कि जिससे वह निन्दा सुननेवाला मनुष्य जिसकी निन्दा हो रही है उस पर घृणा करने लगता है. ऐसे निन्दक मनुष्य से कोई प्रश्न करता है कि “भाई तू किस लिये उस मनुष्य की निन्दा करता है ? तब वह मनुष्य उत्तर देता है कि” मैं निन्दा नहीं करता उसके दोष दिखाता हूँ । इस हेतु से कि वह मनुष्य लोगों की दृष्टिसे तुच्छ समझा जावे और फिरसे उसपर कोई विश्वास न करे “इस निन्दा करनेवाले मनुष्य के इस कथन पर जो गहरा विचार किया जाय, तो इन दो बातों में से कोई भी एक सच्ची बात समझ में आजावे या तो निन्दा करने वाला मनुष्य मुँह से उड़ती हुई बातें सुनकर उस मनुष्य की निन्दा

करता हुआ मालूम पड़े या प्राय निंदा की जाती है उस मनुष्य ने कुछ अनिष्ट कार्य किया ही है इससे यह उसकी निंदा कर रहा है ऐसा बात हो । उड़ती हुई बातें सुनकर निंदा करना, यह बड़ा असत्यवाद और दुर्जनता है ऐसी दुर्जनता से किसी को हानि न पहुँचे, इसलिये अंग्रेज सरकार ने बदनामी का कायदा अतिदीर्घ विचार कर रखा है । इस कायदे के अनुसार किसी को किसी की अप्रामाणिक निंदा करने का अधिकार नहीं होता और जो कोई ऐसा करता है तो वह दंड का पात्र गिना जाता है परन्तु न्याय की कचहरी से सत्य की कचहरी अधिक दीर्घ दृष्टि वाली है किसी कार्य को न्याय की कचहरी में तो साबित करके भी सिद्ध कर सके हैं परन्तु सत्य की कचहरी में ऐसा नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष रीति से—स्वच्छुओं से देखे हुए कार्य या ही प्रमाण मानकर किसी मनुष्य को दोषित गिनना सत्य है उसमें भी फिर एक उपभेद है । पति स्तोत्र कहते हैं कि एक मनुष्य अयाय का कार्य करता है परन्तु प्राय वह अयायी नहीं होता ऐसा होते हुए जो देखने में आये तो सिर्फ देखनेवाले का दृष्टि विभ्रम या बुद्धि विभ्रम ही समझना चाहिये । एक जैन मुनि एक स्त्री के घर पर गए उस स्त्री ने मुनि का सत्कार किया मुनिराज उस को तब से शिरतक पार २ देखने लगे यह कार्य किसी एक मनुष्य ने देख लिया वह मनुष्य इसपर से अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा समझा कि ये मुनि दुष्टाचार और पापी हैं, धारण कि सन्तारिणी स्त्री को निहार २ कर देख रहे हैं ऐसा देख कर और समझ कर वह एक दम चला जावे और मुनि की निंदा करने लग जाये, परन्तु जो कुछ उसने देखा है जो कुछ वह समझा है, वह अपूर्ण है अथवा उसकी बुद्धि का विभ्रम है और इसलिये उसे मुनि की निंदा करने का कुछ भी अधिकार नहीं है ।

प्रायः मुनि उस स्त्री को देखते थे उसका कारण और था. अतः आहार लेने का निषेध होने से उस स्त्री के अंगोंपांग सूझते हैं या असूझते और उसके हाथ से आहार लेना योग्य है या नहीं यह देखने के लिये वे मुनि उस स्त्री का निरीक्षण करते थे । वह निंदक मनुष्य अपनी दृष्टि के या बुद्धि विभ्रमता से उस निरीक्षण कार्य का वास्तविक हेतु न समझ सका ; परंतु उसपर से मुनि दूषित सिद्ध नहीं होसकते । आधुनिक न्याय की कचहरी में कदाचित् वे मुनि दूषित भी सिद्ध होजायँ परन्तु सत्य की कचहरी में तो वे निर्दोष ही हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी मनुष्य को किसी कार्य में दूषित ठहरना होतों पहिले दीर्घ दृष्टि से अनेक प्रकार के विचार करना चाहिये अनेक संयोगों की तलाश करनी चाहिये और कार्य का वास्तविक हेतु इष्ट था या अनिष्ट यह परिधम पूर्वक समझ लेना चाहिये । यह सब कर लेने के पश्चात् एक मनुष्य दूषित भी सिद्ध हुआ तो उसको सुधारने के लिये क्या प्रयत्न करना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर जन समुदाय में से दो तरह के मिलेंगे । एक प्रकार के मनुष्य ऐसा कहेंगे कि उस दुष्ट मनुष्य की अपकीर्ति करना, उसकी पोल खोलना, फिर इस अपकीर्ति से या निंदा से डर कर वह ऐसे कार्य में कदापि नहीं पड़ेगा और सुधर जायगा । दूसरे प्रकार के मनुष्य ऐसा कहेंगे कि नहीं, उसकी निंदा तो नहीं करना परंतु उसे हित बुद्धि से सलाह देना इससे वह सुधर जायगा । इन दोनों तरह के मनुष्यों में से दूसरे प्रकार के मनुष्यों की सलाह विशेष उचित है । दुर्गुणों को दूर करने के लिये दुर्गुण का ही सेवन करना यह दीर्घदर्शी मनुष्यों का लक्षण नहीं है । “शठे शास्त्रं समाचरेत्” यह नीति सर्वथा उपयोगी नहीं हो सकती ।

निन्दारूपी शस्त्र से शत्रु पुरुष तो डरते ही नहीं और दुष्ट प्रकृति छुड़ाने के लिये निन्दारूपी शस्त्र की आवश्यकता भी नहीं, उनको एकान्त में हित सलाह देना यही हितकर है। वह समझदार मनुष्य तो (एक अन्य मनुष्य) अपने कार्य की दुष्टता समझ गया, और इससे वह अपने को उपदेश देने आया है, इस पर से ही निन्दा हुए बिना, निन्दा के भय से भयभीत हो जायगा और अनिष्ट प्रवृत्ति त्याग देगा और जो ऐसे समझदार मनुष्य को सुधारने की योग्य एकदम निन्दारूपी शस्त्र से उसके सामने युद्ध प्रारम्भ किया जाये तो उससे वह उल्टा निर्लज्ज बन जायगा और दोनो के बीच में परस्पर कलह और अशांति वा साम्राज्य फैलेगा। इस कारण से दुष्ट मनुष्य को सुधारने के लिये भी निन्दा उप योगी नहीं हो सकती। इसीलिये कहा है कि "निन्दिज्जह दुज्जणोपि न कयाचि" अर्थात् दुर्जन की भी निन्दा न करनी चाहिये। (५३-५४)

[निन्दा का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ है। पोजने में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होना चाहिये इस सम्बन्धी विवेचन अग प्रारम्भ होता है]

एकादश परिच्छेद ।

—:०:—

कर्तव्यसाधकभाषा ।

कर्तव्यसाधकानां वर्जनीयभाषादोषाः । ५५।

स्यात्कस्यापि यदि प्रसंगवशतः किञ्चिविवक्षावचि-
च्चिन्त्यं तत्सुधिया पुरा स्वहृदये शोध्यं विचाराग्निना
तोल्यं कण्ठसमागतं मतिमता जिह्वातुलायामतो
तुच्छमनर्थकं क्षातिकरं वाच्यं तदेवोचितम् ।

कर्तव्य साधक जनों को भाषा किसी बोलनी चाहिये ।

भावार्थः—जब तक किसी भी विषय में बोलने की आवश्यकता न हो तबतक तो कुछ भी न बोलते चुप्पी साधना ही श्रेयस्कर है । कदाचित् कहीं बोलने का आवश्यक प्रसंग आ गया और वहाँ कुछ बोलने की इच्छा भी हुई तो पहिले अपने हृदय में सदबुद्धिद्वारा अच्छे से अच्छे शब्द बोलने का दृढ़ निश्चय करना, फिर जब वे शब्द बाहर निकलने लगें तब पहिले उन्हें हार्दिक विचाराग्नि से गलाना, वे गले हुए कोमल और हितकर शब्द जब कण्ठ भाग में आवें तब जिह्वारूपी कांटेपर बुद्धिपूर्वक तोलना जो बोलने के लिये शब्द धार रखे हैं वे शब्द किसी को भाररूप, बिना अर्थ के, हानिकारक अपनी या दूसरों की लज्जता दिखाने वाले न हो, तब मुँह से बाहर निकालने चाहिये ; नहीं तो फिर गलत जाने चाहिये । परन्तु बुरे शब्द बाहर निकाल कर किसी का हृदय चीध डालना अच्छा नहीं ।

निवेदन — जिसे मित भाषण कहते हैं उसका स्वरूप इस श्लोक में समझाया है । मितभाषण अर्थात् भाष २ कर बोलना, बोलने की क्रिया को किस तरह नापना और फिर बोलना यही इसमें सुझाया है । जबतक आवश्यकता न हो तबतक मुँह में से एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना यही मितभाषण का प्रथम अंग है । जो जोलने की आवश्यकता का प्रसंग हो आ गया और चित्तवृत्ति ने बोलने का आग्रह किया तब ही बोलने की इच्छा करना योग्य है परन्तु मुह के ज्ञानतन्तुओं को बोलने के व्यापार का प्रारम्भ करने के पहिले कैसे शब्द बोलना उनका और जहाँ तक हो सके वहाँ तक अच्छे से अच्छे उपयोगी शब्द बोलने का दृढ़ निश्चय करना इस निश्चय को कार्य में लाने के पहिले दीर्घ विचारों की अग्नि से बोलने के शब्दों को शुद्ध करना, जिस तरह कश्चन का घाट घड़ने से पहिले उसे अग्नि में तपाकर शुद्ध कर लेते हैं, वसी तरह शब्दों को भी शुद्ध कर लेना । पुन जिस प्रकार सुरण को तराजू में तोलकर उसका मूल्य बताया जाता है । वसी प्रकार शब्दों को भी जिह्वाक्षरी तुला में तोलने के पश्चात् उन शब्दों को मुँह से बाहर निकालना चाहिये । तराजू में जो सुरण अधिक भारी मालूम हो तो भारी भाग को काट कर फिर उसका उपयोग किया जाता है इसी तरह शब्द जो जिह्वाक्षरी तुला में किसी को भारी होंगे ऐसे मालूम पड़ें तो उनमें या अनिष्ट भाग न निकालने देना और उपयोगी शब्द ही बोलना चाहिये । कदाचित् अपना सम्पूर्ण भाषण ही किसी को हानिहर या आर्थकारक होगा, ऐसा सम्भव पड़े तो फिर उन शब्दों का उच्चारण न करना, यही उचित है । परन्तु ऐसे शब्द बोलकर किसी के हृदय को पीड़ा पहुँचाना योग्य नहीं, सुभाषितकार सत्य कहते हैं कि.—

अल्पाक्षरं रमणीयं यः कथयति स म्रलु वाग्मी ।

अर्थात् जा थोड़े अक्षरों में रमणीय और सारयुक्त बोलता है वही सच्चा वाग्मी अर्थात् भाषा को नाप २ कर बोलनेवाला वक्ता कहलाता है । 'मित भाषण का यह यथार्थ स्वरूप है' ॥५५॥

[किस भाषा का सब प्रसंगों पर और सब स्थानों पर त्याग करना उचित है इस विषय में उपदेश देते हैं]

मर्मभेदिभाषाविवर्जनम् ॥५६॥

पारुष्येण पराङ्मुखा हि पुरुषाः श्रोतुं न वाञ्छन्ति तत् ।
किंचातः परमर्मभेदकतया कालुष्यमुत्पद्यते ॥
शान्तेस्तेन विनाशनं जनगणे वैरस्य वृद्धिस्ततः ।
पारुष्यं परिवर्जनीयमनिशं शिक्षोपदेशादिके ॥

क्लेशोत्पादकभाषापरिहारः ॥५७॥

या स्यात् क्लेशविधायिनी जनमनोविक्षेप सन्धायिनी ।
राज्यज्ञातिसमाजधर्मविषय-द्रोहस्य सम्पादिनी ॥
धर्मोत्थापनकारिणी विषलताबीजस्य संरोपिणी ।
वाचा सा जनघातिनी सुखहरा वाच्या न सन्तापिनी ॥

मर्मभेदक कठोर भाषा का त्याग ।

भावार्थः—उपदेशक या शिक्षक श्रोताजनों के चित्त में जो बात ठसोते हैं, वह बात कठोर भाषा से या मर्मवेधक भाषा से नहीं ठसा सकते । कारण कि उससे श्रोतजन अन्तः-कुपित हो पराङ्मुख हो जाते हैं । अर्थात् वे उस बात को सुनना भी नहीं चाहते । इतना ही नहीं, कितनी ही वक्त तो

ऐसी कठोर भाषा से किसी का मर्मस्थल घींघ जाता है जिससे परस्पर द्वेष बढ़ता है और क्लेश की उत्पत्ति होती है। उसमें से अशांति के फग्वारे फूटते हैं। और बिपत्ति बेल जन समुदाय में फैल जाती है कि जिसके कटु फल अपने को या दूसरों को घखने पडते हैं इसलिये योग्य तो यही है कि पहिले ही शिक्षा देने में या उपदेश देने में कठोर दारुण भाषा का उपयोग ही नहीं किया जाय ।

क्लेशोत्पादक भाषा का त्याग ।

जो भाषा सुलह शांति के साज से सुसज्जित मनुष्यों के मन में विक्षेप डाल कर हेश पैदा करती है जो भाषा राज्य को धक्का पहुचा कर जाति के टुकड़े कर, समाज में विद्रोह डाल, धर्म का ध्वस कर, देश का सम्प मिटा, राज्य द्रोह, जाति द्रोह, समाज द्रोह, धर्म द्रोह और देश द्रोह को पैदा करती है, कुतर्क, और पुन्युक्ति से धर्म का स्थापन करती है । कदाग्रह और द्वेष रूप त्रिष की बेल का चारा तरफ संचार करती है, सुलह शांति का भङ्ग कर मनुष्यों का सहार करती है, ऐसी और निष्फल वाद विवाद युक्त भाषा सुज्ञ पुरुषों को हमेशा त्यागनी चाहिये अर्थात् खुद ऐसे बचन न बोलना और दूसरों को भी बने तो ऐसी भाषा बोलने से राबना चाहिये ।

निरुचन —पूर्य श्लोक में किस प्रकार की भाषा बोलना, इसका प्रतिपादन करने के पश्चात् इन दोनों श्लोको में किस प्रकार की भाषा सुप्रजनों को त्यागनी चाहिये इसका कथन करने में आया है । दारुण अर्थात् कठोर और देश-समाज और राज्य में क्लेश उत्पन्न हो, ऐसी भाषा का हमेशा त्याग करना, यही उपदेश इसमें मुख्य है कितने ही बार पिदान्

मनुष्य भी अपनी भाषा की कठोरता के लिये दुःख पाते हैं, कठोर भाषा सत्य होने पर भी सुनने वालों को नहीं रुचती और चाहे उसमें कितना ही यथार्थ्य हो तो भी वह दूषित और दोष युक्त भाषा ही गिनी जाती है इसलिये कहा है कि:—‘सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् प्रियम्’ अर्थात् सत्य बोलना प्रिय बोलना परन्तु सत्य भी अप्रिय हो तो नहीं बोलना। इस पर से यह नहीं समझ लेना कि असत्य बोल कर प्रियवादी होना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सत्य अप्रिय भाषा हो तो नहीं बोलना ही अच्छा है, अर्थात् उस समय मौन धारण करना ही योग्य है। परन्तु दूसरे मनुष्य को बाँध डाले ऐसा अप्रिय नहीं बोलना, उसी तरह सत्य पर प्रियवादित्व की परिभाषा देकर प्रिय लगे ऐसा असत्य भी न बोलना। अप्रिय अथवा कठोर भाषा का परित्याग करने के लिये उपदेशक इतना आग्रह करते हैं, उसका कारण यह है कि कठोर भाषा में गूँथे हुए हित वचनों को मनुष्य श्रवण नहीं करते और इससे जो उन्हें उपदेश उनके हितार्थ दिया जाता है निष्फल जाता है। इससे किसी को उपदेश देना हो, किसी को उनका हित बतलाना हो, किसी को उपालम्भ देना हो, तो भी बने वहाँ तक मधुर शब्दों में ही कहना चाहिये। कठोर भाषा से श्रोता उद्विग्न होते हैं, उपदेश ग्रहण नहीं कर सके। जिससे उनका अश्रेय होता है। और उपदेशकों का आयास भी व्यर्थ जाता है किसी अर्द्ध दग्ध मनुष्य के साथ सम्बन्ध हो तो परस्पर द्वेष उत्पन्न होने से जहरीला वैर बंधता है। कठोर भाषण के एक दृष्टान्त रूप पांडव कौरव का चरित्र है। पांडवों में भीमसेन तमोगुणी और महाक्रोधी था। दुर्योधनादि कौरवों ने उसे चाकू प्रहार से वेधा और द्रोपदी का चार हरण करवाया उसके परिणाम से भीमसेन

इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने कौरव कुल के नाश करने की प्रतिज्ञा ली और अंत में पांडवों ने अपनी यह प्रतिज्ञा पूर्ण की। कौरवों के कठोर भाषण का फल उन्हें ही भुगतना पड़ा इस पर से कहा है कि —

तिपेद्राक्षयगान् पोरान् न पारयन्निषलुतान् ।

पाक्पारुष्यदश चान्ते भीम क्रुद्ध कुलक्षयम् ॥

अर्थात्:—कठोर भाषण रूप विष से मिने हुए मय-कर चाकूधारों को नहीं फेंकना चाहिये क्योंकि कठोर भाषण के क्रोध से भीमसेन ने कुरु कुल का नाश किया। कठोर भाषा से एक व्यक्ति को ही नहीं परंतु सब कुल को और देश को कितनी हानि होती है, उसका यह बड़ा भारी दृष्टांत है। उसी तरह जिस भाषा से समाज के, धर्म में, देश में, प्रजा में, या राज्य में अनिष्ट उजाड़ाएँ जल उठे, ऐसी भाषा का परित्याग करना चाहिये। यह एक प्रकार का मयकर विद्रोह गिना जाता है, जिस कठोर बचन से एक व्यक्ति का अनिष्ट होता है, वह अनेक का अनिष्ट करने के लिये पैर बुद्धि से प्रेरित होता है, तो जिस खटपट वाली भाषा से राज्य में या समाज में अनिष्ट का प्रचार होता हो वह भाषा कितने व्यक्तियों के हित का ध्वंस करती है यह समझना सरल है। पंडितजनों ने इसीलिये उपदेश दिया है कि किसी के हितार्थ भी क्रोशकारक भाषा का उपयोग न करना चाहिये, कारण कि ऐसी भाषा के उपयोग से मन में निश्चित की हुई हित कारक बुद्धि या पराजय होजाता है और क्रोध को प्रधान पद प्राप्त होने अहित काही प्रचार होता है (५६-५७)

[हित भाषण के साथ समझाने पर सुश्रवण, किसी भाषा का सर्वदा त्याग करना चाहिये इसकी सूचना करन के पश्चात् अधिक भाषने वाले

मनुष्य अपने लिये कितनी हानि कर लेते हैं वह दिखा कर मित भाषण का उपदेश करने में आता है]

मितभाषणम् । ५८ ।

भाषन्ते निजशक्तितोऽधिकतरं वाचाललालम्बिन ।
स्तेऽश्रद्धेयतदुक्तयो जनगणे गच्छन्त्यहो लाघवम् ॥
सत्यं तद्वचनं भवेत्तदपि नो केनापि विश्वस्यते ।
तस्मान्नाऽधिक भाषणं समुचितं श्रेयोर्थिनां सर्वदा ॥

अधिक बोलने में क्या गौरव है ?

भावार्थः—जो मनुष्य वाचालता का डोल दिखा कर अपनी शक्ती की बिना तुलना किये बड़ी २ बातें कर सब दिन बका करते हैं वे जन समाज में गौरव प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बदले हीनता और लघुता प्राप्त कर हास्यास्पद बनते हैं इतना ही नहीं परंतु लोग उसके बचन पर भी विश्वास नहीं करते जिससे मौके पर उनकी सच्ची बात हो तो भी झूठी समझी जाती है, क्योंकि उसने सच्चा झूठा बोलकर अपना इतबार खोदिया । इसलिये जो गौरव की चाहना हो और लोगों में विश्वास प्राप्त कर कर्तव्य के मार्ग में आगे बढ़ना हो तो अधिक न बोलना चाहिये और शक्ति के उपरांत अधिक भाषण भी न करना चाहिये । ५८ ।

विवेचनः—अपनी शक्ति से अधिक बड़ी और महत्व की बातें करने वाला मनुष्य बहुत बोलने वाला कहलाता है, जिस रीति से थोड़े शब्दों में अर्थमय गांभीर्य भाषण करने वाला सचमुच वक्ता कहलाता है उसी तरह बहुत शब्द बोल कर सारांश समझाने वाला मनुष्य बहु बोला या प्रलापी कहलाता है । सुभाषितकार भी इसी तरह कहते हैं कि “बहु वचन

मरपसारें य कथयिति विप्रलापी स ” ऐसे मिथ्या प्रलाप करने वाले का मुह तो एक होता है परन्तु जिह्वा अनेकैर्हां ऐसा वह एक ही मुह काम करता है, जिह्वा यह एक तुला है और मित-भापी जन इस तुला में तोल २ कर वचन धोलते हैं परन्तु प्रलापी मनुष्य तो अनेक जिह्वाओं के संयोग से अनेक गुणा धोलता है और जिना तोले इच्छानुसार वरु २ करने से अस-त्यवादी भी कहलाना है। ऐन अति भाषा के शब्द बिनाढग कैं होकर लोगों को निस्सार बिना वजनके, निरर्थक और मिथ्या मालूम हो इसमें कुछ नवीनता नहीं है। लोग समझने हैं कि उसके जिह्वा कपी तुला में तुल्य कर शब्द बाहर नहीं निकलते, इससे ये शब्द निस्सार है और ये शब्द धोलने वाला मिथ्या प्रलापी और अप्रतिष्ठित मालूम होता है। उनके शब्द उसके गौरव की हीनता दिखाते हैं। विद्वान और सुबुद्ध जन भी अपने अति-भाषी शब्दों से अपनी विद्वत्ता को निध, बनाते हैं, तथा लोगों को अविश्वासनीय मालूम होते हैं। जैन धर्म में “भाषा सुमति” को अति आवश्यक गिनो है। भाषण करने मिथ्या कथन न कर उपयोगी और हितकर शब्दों का ही उच्चारण करना वह भाषा सुमति कहलानी है। भाषा सुमति के सेवन करने वाले समयी पुरुष कहलाते हैं। और जो भाषा का सेवन कर सकें हैं वे क्रम से मन सयम और इन्द्रिय सयम भी कर सकें हैं। मित भाषी जन सज्जन कहलाते हैं और अति भाषी जन विद्वान हा तो भी भूर्ख या अनसमझ कहे जाते हैं (५८)

मितभाषणमेव भूषणम् ॥५९॥

पृथ्व्या आभरणं जगत्सु पुरुषः तस्यापि शिष्टो जनः ।

शिष्टस्याभरणं हि सत्यं वचनं प्रामाणिकत्वं तथा ।

तस्याप्याभरणं हितं मितवचः सभ्यत्वरक्षाकरं ।

सेव्यं तन्मितभाषणं सुखकरं सर्वोत्तमं भूषणम् ॥

मित भाषण यही भूषण है ॥

भावार्थ.—सर्व प्राणियों में पुरुष यह पृथ्वी का भूषण है पुरुष जाति को शोभित करने वाले शिष्टजन पुरुष के भूषण हैं । प्रमाणिकता रखने के साथ सत्य भाषण करना यह शिष्ट पुरुषों का भूषण है और सत्य भाषण का भी भूषण मित-भाषण है कि जो सभ्यता की रक्षा करता है । और सब का भला चाहता है । इस लिये सर्व भूषणों में उत्तम भूषण यही है तो फिर कौन चतुर मनुष्य कर्तव्य सहायक और सुखकर ऐसे श्रेष्ठ भूषण का सत्कार नहीं करेंगे ? (५६),

विवेचन:—मित भाषण की सब परिपूर्णता विदित ही है विद्वान् पुरुष अपनी विद्या के योग से पूज्य गिने जाते हैं । परन्तु साथ ही जो वे “बाग्मी” हुए अर्थात् मित बचन बोलने वाले हुए तभी वे अपनी विद्वता की शोभादि पा सकते हैं इस कारण से कहा है कि “जिह्वा ध्वनिमतां हि पूज्यता” अर्थात् जिह्वा से बोलने वाला ही पूज्य गिना जाता है । सारांश यह है कि जिह्वा अति भाषी, कठोर इत्यादि दुर्गुण वाली हो तो वह पूज्य नहीं गिनी जाती । परन्तु मित-भाषिनि, मधुर वादिनि होती है तभी ऐसी जिह्वा वाला पूज्य गिना जाता है । इस श्लोक में हितकारी मित भाषण को सत्य भाषण के भूषण रूप कहा है और वह सर्वथा योग्य है सत्य भाषण दोषमय नहीं है परन्तु जिस तरह बिना अलंकारों की अप्सरा नहीं शोभती उसी तरह सत्य भाषण मधुरता, कोमलता सुमितता इत्यादि आभूषणों रहित हो तो ऐसा ‘नग्न सत्य’ नहीं शोभता नग्न सत्य बोलने

घाले असम्भ्य गिने जाते हैं और वे चाहे जैसे विद्वान् हों तो भी अज्ञ जनों में ही उनकी गणना होती है । यहाँ एक दृष्टांत द्वारा यह बात स्पष्ट समझी जायगी । कोई एक राजा एक समय मोक्ष श्रुत की सप्त गर्भा में शिकार करते करते किसी अज्ञान प्रवेश में चले गए उनके नौकर खाकर उनसे छुट गए और राजा शय्यत तृपातुर हुए । तृपा ले आकुल व्याकुल होते हुए वे बकरों के एक टोली के पास पहुँचे तो उनसे देखा कि उस टोली के रक्षपाल दो भील भाड़ के नीचे सो रहे हैं । राजा ने उन दोनों को जगाया और अपनी स्थिति बताई और उन के पास से पानी मागा वे दोनों भील सगे माई थे वे दोनों सरप धोलने वाले और नीतिवान थे परन्तु उनमें बड़ा माई बहुबोला, कटुभाषी और उतावला था, दूसरा छोटा माई शांत, दीर्घदर्शी, और मितभाषी था । बड़े माई के पास पानी का घड़ा था उसमें थोड़ा सा ही पानी था वह बोला "आप बड़े राजा हैं यह मैं समझा परन्तु मटके में पानी थोड़ा है अगर यही पिला दूँ तो हम प्यास के मारे मर जायेंगे ।" उसका क्या उपाय बताते हो ?" राजा ने कहा तुम तो कहीं से इतनी देर में पानी दूढ़ भी ला सकेंगे परन्तु मैं इस जंगल से अज्ञान हूँ और भूल में आगया हूँ इस कारण पानी नहीं दूढ़ सकता । तुम मुझे पानी पिला कर जीवित वाप दोगे तो मैं राजा हूँ किसी कठिनाई के समय में तुम्हारी मदद करूँगा । छोटे माई ने उत्तर दिया महाराज ! हमारे पास थोड़ा सा पानी है और यहाँ आस पास और पानी भी नहीं है, इसलिये आपको इसमें से थोड़ा सा पानी पीने के लिये देता हूँ उपाय तो मैं नहीं दे सका कारण कि अभी सपना होने में धर है ।" ऐसा कह कर उसने राजा को एक मिट्टी के प्याले में लेकर थोड़ा

सा पानी पिला दिया । उस पानी से राजा की तृप्ता बिलकुल तो शांत नहीं हुई परन्तु तत्कालिन व्याकुलता दूर होगई और उसने उन दोनों भीलों को धन्यवाद दिया । अपने राज्य व ग्राम को नाम वतला कर वह चल दिया । उसके कितने ही वर्ष बाद अकाल पड़ा और ठोर इत्यादि मरने लगे उन दोनों भीलों के ठोर भी मर गए और वे मिथारी बन गए । तब उन्होंने उस राजा के पास जाना निश्चय किया । विजयादशमी की कचहरी भर कर राजा अपने सामन्तों को सिरोपाय दे रहा था, वहां बड़ा भाई जा पहुंचा और एक स्थान पर खड़ा हो गया कचहरी का कार्य सम्पूर्ण हुआ और वरखास्त होने का समय भी आगया परन्तु राजा का ध्यान भील की तरफ नहीं गया इससे वह क्रोधी होकर बोला "हे राजा ! उस दिन की बात भूल गया है क्या ? पानी का प्याला न पिलाया होता तो कबसे ही तू श्मशान में चला जाता, वही आज मैं दुकाल से दुखी हुआ तेरे सामने खड़ा हूं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता ? विजयादशमी की मङ्गल सभा में ऐसे अमांगलिक बोलने वाले को चौबदार एकदम कैद कर बसोढ़ ले गए । राजा भी क्रोधांध होगया वह भील कुछ झूठ नहीं बोला था, सत्य ही बोला था । उसने राजा को पानी पिलाया था, और न पिलाता तो राजा अवश्य मर जाता । परन्तु उसके सत्य वचनों में मधुरता और मितभाषिता रूपी आभूषण न थे । वह नग्न सत्य था और ऐसे नग्न सत्य बोलने के कारण ही उस भील की यह दशा हुई । कितने ही दिन बीत जाने पर उस भील का छोटा भाई भी कचहरी में आकर खड़ा हुआ । जब राजा ने कचहरी का कुल काम पूर्ण कर लिया तब वह सब के बीच में आकर राजा को प्रणाम कर बोला "महाराज ! मुझे पहिचाना ? राजा ने उत्तर दिया नहीं "मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तू कौन है ?"

भील ने कहा "महाराज थोड़े वर्ष पहिले आप एक वक्त राह भूल गए थे तब मैंने आप को मटके में से थोड़ासा पानी पिलाया था अब दुकाल में मेरे जानवर भर गए हैं मैं दुखी हूँ और आप से दया मागने आया हूँ ।" राजा को यह अवसर याद आया और बोला हा ! मैंने सुना । सिर्फ एक पानी के प्याले से तुमने मुझे जीवित दान दिया था वह मैं कैसे भूल सकता हूँ ? "ऐसा कह कर उसे अमूल्य पारितोषिक दिया और उसकी प्रार्थना में उसके बड़े भाई को भी हैद से मुक्त कर दिया यह सुफल उसकी मितमायिता का परिणाम था दोनों भाई सत्यवादी थे परन्तु एक का सत्य आभूषित था और उसका बदला उसे अच्छा ही मिला । दूसरे का सत्य बिना भूषण का और नग्न था जिस से उस का बदला उसे खराब मिला इसे तरह सत्य वचन का भूषण हित और मित वचन है ॥ ५६ ॥

द्वादशपरिच्छेद

प्रतिज्ञा निर्वाह

प्रतिज्ञापालनम् ॥६०॥

एकान्ते जनतान्तिके चविहिता याया प्रतिज्ञोचिता ।
निर्वाह्यात्मबलेन सा कथमपि प्रेम्णाऽथ धैर्येणवा ॥
लक्ष्मीर्गच्छतु सर्वथा निजजना वैमुख्यं मायान्तुवा ।
प्राणा यान्तु तथापि दोष जनक तद्भजन नोचितम् ॥६०॥

प्रतिज्ञा पालन किस तरह करना चाहिये ?

भावार्थः— एकान्त में आत्मा की सान्नी से या जन-समुदाय में अपनी शक्त्यानुसार कुछ भी शुभ कार्य करने की जो योग्य प्रतिज्ञा ली गई हो तो उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करने में चाहे जितना कष्ट पड़े तो भी वह सब प्रेम धीरज और आत्मबल से सहन कर स्वीकार की हुई प्रतिज्ञा को अंत समय तक पालना चाहिये. उस प्रतिज्ञा का पालन करने में कदाचित्त सर्व लक्ष्मी देनी पड़े तो (धन) देकर उस प्रतिज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है कदाचित्त सर्व सम्बन्धी जन विरुद्ध ही हो जाय और अधिक तो क्या ? परंतु अंत में अपने प्राण तक देने पड़े तो भी मंजूर की हुई प्रतिज्ञा का कभी भंग न करे जिस भाव से प्रतिज्ञा ली है उससे भी अधिक भाव चढ़ते रख प्रतिज्ञा बराबर पालना चाहिये ।

विवेचनः— 'प्रतिज्ञा' अर्थात् मन से निश्चय किया हुआ कार्य कुछ न कुछ काम करने का, जन सेवा का कार्य करने का. किसी से पैर लेने का, किसी का अहित करने का मन से निश्चित कर लेना, वही प्रतिज्ञा कहलाती है । इन प्रतिज्ञाओं में कितनी ही अच्छी होती है, और कितनी ही बुरी-चित्त के विचारों को संकल्पशक्ति का सहारा मिलता है और उसमें उत्साह सहायक होता है, तब प्रतिज्ञा का प्रण लिया जाता है । चिद्वृत्ति अथवा अंतरात्मा उसमें शामिल मिलता है, तो सत्प्रतिज्ञा ली जाती है और जो वह निर्वल होता है और चित्त के ब्राह्म संसार प्रबल होते हैं तो असत् प्रतिज्ञा की जाती है इन दोनों प्रकार की प्रतिज्ञाओं में से हितकारक और उचित प्रतिज्ञा हो उनका पालन हर प्रकार से करना ही चाहिये ऐसा उपदेश इस श्लोक में दिया गया है । जो शुभ कार्य

करने की प्रतिष्ठा ली जाती है उस प्रतिष्ठा को आत्मपल से प्रेम से, धैर्य से या दूसरे किसी भी साधन से निभाना ही चाहिये और जो इतनी सम्पत्ति स्वात्मा के पास न हो, तो ऐसी प्रतिष्ठा न लेना ही विशेष उचित है। प्रतिष्ठा ग्रहण कर लेने पर कुछ विघ्न उपस्थित होने से धन का भोग देना पड़े, सगे सम्बन्धी विरुद्ध होजाय या, शरीर तक होम देना पड़े, तो भी प्रतिष्ठा का निर्वाह अवश्य ही करना चाहिये। जो मानसिक पल सयुक्त हैं वे अपनी प्रतिष्ठा पालन करने के लिये हमेशा उद्यत रहते हैं और उनके मन में "कार्यं साधयामि या देव पातयामि" ऐसा ही निश्चय रहता है मनुष्य के प्रयत्न के आगे क्या समज नहीं है ?

अन्नं पेदी पमुषा कुपरा जलधि स्थलो च पातालम् ।

पद्मीकम मुमेर, हत प्रतिष्ठस्य धीरस्य ॥

अर्थात्:—प्रतिष्ठा करने वाले धीर पुरुष को पृथ्वी आगन की पेदिका जैसी है समुद्र नहर सा है, पाताल स्थल जैसा है और मेरुपर्यंत टीले के समान है। मानसिक पल-धारी पुरुष को विघ्न इस प्रकार ही वृणयत लगते हैं। असत् कार्य सम्बन्धी प्रतिष्ठा लेने वाला भी अपने मनोपल द्वारा उस प्रतिष्ठा का पूर्ण कर सका है परन्तु ऐसी प्रतिष्ठा सुसेव्य नहीं दिखती। किसी को अनिष्ट करने की प्रतिष्ठा सच्ची प्रतिष्ठा नहीं, परन्तु विरोधता है। किसी का द्रव्य चुरा लेने का दृढ़ निश्चय, सज्जनों के समझाने पर भी कुछ अनिष्ट कार्य में प्रवृत्ति करना इत्यादि वृत्तियों को कहना उचित नहीं परन्तु उसे तो एक प्रकार का 'हठवादित्व' ही कहना चाहिये और 'हठवादित्व' एक प्रकार का दुर्गुण है जो असेव्य है ॥ ६० ॥

[प्रतिष्ठा कर लेने पर विघ्न ही उपस्थित न हों इसलिये क्या करना

चाहिये ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उसका योग्य मार्ग निम्न श्लोक में दिखाते हैं]

विचारपूर्विकैव प्रतिज्ञोचिता ।६१।

निर्वोदुं बलमस्ति मे कियद्दहो सद्यः शरीरे तथा ।
चित्ते चास्ति कियद्वचस्सु भवति ग्राह्यं कियचाग्रतः ॥
विघ्नानां च निवारणे पुनरलं शक्तिर्मदीया भवे
निश्चित्येदमशेषमेव पुरतः कार्या प्रतिज्ञा बुधैः ॥

प्रतिज्ञा भंगान्तदस्वीकार एव श्रेयान ।६२।

योग्यायोग्यविचारबुद्धि विकलः कृत्वा प्रतिज्ञां पुरः ।
किञ्चिद्विघ्नपराहता हतधियो मुंचन्तितां सत्वरम् ॥
ते नीचाः पशवो न मानवपदं चार्हन्ति नूनं मृता ।
स्तेमूकास्तु वरा विचारपथगा यैर्न प्रतिज्ञा कृता ॥

प्रतिज्ञा लेने के पहिले ही विचार कर लेना चाहिये ।

भावार्थः—जो प्रतिज्ञा मैं लेता हूं उसे पूर्ण करकेके लिये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आत्मिक इत्यादि कितना बल चाहिये और मुझमें अभी कितना बल है और कितनी सहायता दूसरों से मिल सकती है । कार्य साधन में कितने ही विघ्न आना संभवित है, तो उन विघ्नों तक पहुंच कर उन्हें दूर करने को मैं समर्थ हूं या नहीं । इन सब का पहिले से ही दीर्घ दृष्टि डाल कर विचार कर लेना चाहिये या किसी चतुर मनुष्य की सलाह लेना चाहिये । अपनी सद्बुद्धि या दूसरों की उचित सलाह से पूर्ण निश्चय कर लेने के पश्चात् ही सुज्ञ पुरुषों को प्रतिज्ञा लेनी चाहिये परन्तु कच्ची नींव पर काम न करना चाहिये ।

प्रतिष्ठा भग्न करने की अपेक्षा न लेना ही योग्य है ।

भावार्थ—जो मनुष्य पहिले ही अपनी शक्ति और कर्तव्य के कठिनाइयों की तुलना न कर केवल देखादेखी के प्रवाह में तन और योग्यायोग्य का विचार न कर बड़ी २ प्रतिष्ठा लेने पर उद्यम रहते हैं, अरे ! समा के समस्त प्रतिष्ठा कर भी लेते हैं परन्तु कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ विघ्नों से पराभव होने लगता है कि तुरन्त बुद्धि विकल बन दुर्बल हो जाती है और प्रतिष्ठा का निर्वाह न कर बीच में ही प्रतिष्ठा त्याग देते हैं वे नादान पशु (कहलाते मनुष्य) मनुष्यता के योग्य नहीं, उनको जीते भी मृत समान ही समझना चाहिये । अरे ! उनसे तो ये हजार दर्जे अच्छे हैं कि जो पहिले से ही अपनी अटपशक्ति समझ कर न तो प्रतिष्ठा करते हैं और न तोड़ते हैं । ६२ ।

विवेचन—प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व अथवा उस सम्बन्ध में मांमें या प्रगट में प्रतिष्ठा लेने के पूर्व स्वतः की या दूसरों के सहाय की आवश्यकता होती है । शारीरिक बल की, मनोबल की और धन बल की जरूरत होती है । कार्य करने के लिये शरीर को होमना पड़े, इस लिये शारीरिक बल की, लोकापवाद रूपी विघ्न उपस्थित हो तब मात्र को निराश न होने देकर उसकी दृढ़ता बनाए रखने के लिये मनोबल की और प्रसंगोपात धन का भोग देने के लिये धन बल की आवश्यकता होती है—उपरोक्त प्रकार का बल एक कार्य में जितना चाहिये उतना अपने पास है या नहीं, इसका सबसे प्रथम विचार कर लेना चाहिये । फिर बाहर से जन समाज की सहाय्य भूति रूप जो कुछ सहायता की आवश्यकता होती है वह सहायता मिल सकेगी या नहीं इसका विचार करना चाहिये,

और सर्व प्रकार से सफलता ही प्राप्त होना संभव हो तथा बुद्धि और चिद्बुद्धि की आवाज भी इसके अनुकूल हो तो फिर उस कार्य का निश्चय करना अर्थात् प्रतिज्ञा लेना योग्य है। किसी भी कार्य में अपनी शक्ति का विचार किये बिना किसी के देखा देख या आवेश से उत्साहित हो कर या अविचार पूर्वक किसी कार्य के करने की प्रतिज्ञा कर लेना और पश्चात् उसमें विघ्न उपस्थित होने पर निराश हो जाना, यह चतुराई नहीं। अपनी शक्ति करने योग्य न हो प्रतिज्ञा लेना, और पश्चात् निराश होकर उस प्रतिज्ञा का भङ्ग करना, इसकी अपेक्षा प्रतिज्ञा न लेना विशेष उचित है—किसी कार्य पर विचार करते २ अपनी बुद्धि जो बराबर उत्तर न दे सकती हो तो किसी सज्जन की सलाह लेना और फिर उस कार्य का निर्णय करना चाहिये। इस लिये कहा है कि :—

अनारभ्यो मनुष्याणां प्रथमं बुद्धि लक्षणम् ।

आरब्धस्यान्तगमनं द्वितीयं बुद्धि लक्षणम् ॥

अर्थात्—कार्य प्रारम्भ न करना यह बुद्धि का पहिला लक्षण है और प्रारम्भ किये हुए कार्य का पूर्ण करना बुद्धि का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह है कि कोई काम अपनी शक्ति के बाहर का समझा जाय तो प्रारम्भ ही न करना अथवा उसको पूर्ण करने की प्रतिज्ञा ही न लेना यह कुछ भीरुत्व या निर्वलता नहीं परन्तु बुद्धि का लक्षण है।

शंका.—भर्तृहरि कहते हैं कि “प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। प्रारभ्य विघ्नं विहता विरमन्ति मध्याः” अर्थात् विघ्न के भय से कार्य का प्रारम्भ ही न करना यह नीच पुरुषों का लक्षण है और का के प्रारम्भ कर लेने पर उसमें विघ्न आने से छोड़ देना यह मध्यम पुरुषों का लक्षण है। तो फिर

विघ्न के भय का विचार किये बिना कार्य का प्रारम्भ करना यह भर्तृहरि की नीति अनुसार अयोग्य नहीं, बल्कि विघ्नों से डरना यह तो एक प्रकार की नीचता है।

- समाधान — विघ्नों का भय रखना नहीं यह वस्तुविक नीति है। और उसका कारण यह है कि ऐसा भय नहीं रखनेवालों में विघ्नों के नाश करने योग्य तन, बल, मन बल और धन बल रहता है। और इसीलिये भर्तृहरि ने उसी श्लोक में आगे कहा है कि “विघ्ने पुन पुनरपि प्रति ह्य्यमाना प्रारब्ध मुत्तमजना न परित्यजन्ति” अर्थात् उत्तम पुरुष कार्य का प्रारम्भ कर उसमें बार बार विघ्न आने पर भी उस कार्य को नहीं छोड़ते अर्थात् जितने समय विघ्न आते हैं उतने ही समय उसकी निवृत्ति करने का उपाय करते हैं। परन्तु विघ्नों की निवृत्ति करने के लिये आवश्यक बल अपने में है या नहीं उसका विचार किये बिना कार्यारम्भ करने वाले तो ‘सहसा न विदधात क्रियाम्’ इस महा वाक्य को नहीं समझनेवाले मूर्ख और अधिचारी मनुष्य ही कहलाते हैं। किसी भी कार्य की प्रतिज्ञा लेकर उसका भङ्ग नहीं करना, अथवा ऐसी प्रतिज्ञा ही न लेना, इस उपदेश में एक दूसरा हेतु भी समाया हुआ है। प्रतिज्ञा लेकर फिर विघ्न उपस्थित होने से हारकर निराश हो बैठना इस आदत के पड़ जाने से आरम्भबल एवं मनोबल दिन २ क्षीण होता जाता है—ऐसा जब जब कई समय होता है तब मन “प्रतिज्ञा” की कुछ भी महत्त्वना नहीं समझता, और जिससे वह कार्य सम्बन्धी सहसा विचार और निश्चय कर लेने की आदत घाला हो जाता है। प्रथम बुद्धि लक्षण और द्वितीय बुद्धि लक्षण के बीच का मध्यम बुद्धि लक्षण का नवीन प्रकार भर्तृहरि की तरह उपयोग करना इस प्रकार ने योग्य नहीं समझा परन्तु प्रतिज्ञा कर

लेने के पश्चात् उस के भङ्ग करने वाले को नीच, पशु, मृतक समान गिना है। सच कहा जाय तो इस रीति से सहसा कार्य करने की रीति पर बुद्धि के स्थापित करने का ही प्रयोग करने में आया है और बुद्धि बाद को मान्य करनेवाले इस नीति को ही उत्तमोत्तम नीति गिनेंगे।

(६१-६२)

इति प्रथम खण्ड समाप्त

हिन्दी कर्तव्य-कौमुदी के द्वितीय खण्ड की विषयानुक्रमिका ।

प्रथम परिच्छेद ।

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१	गर्भ के सङ्कार से शिक्षा का प्रारम्भ	३
२	बालक के मगज का माता के माथ सम्बन्ध	७

द्वितीय परिच्छेद ।

३	रक्षक के सहवास का प्रभाव	१०
४	योग्य रक्षक माता ही है	१३
५	योग्य माता के योग्य पुत्र	१४
६	घर की शिक्षा	१६
७	प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार की शास्त्राग्री की- शिक्षा की तुलना	१६
८	सहवास और निराक्षण का चारित्र्य पर प्रभाव	२१

तृतीय परिच्छेद ।

९	विद्यार्थी अवस्था	२२
१०	बालक के बुद्धि पट में शिक्षा का रंग	२५
११	शिक्षा पद्धति के प्रकार	२७
१२	तामसी, राजसी, और सात्विक पद्धति का परिचय	३१

चतुर्थ परिच्छेद ।

१३	शिक्षक कैसा होना चाहिये	३३
१४	योग्य शिक्षक के बिना शिक्षा की निष्फलता	३८

त्रयोदश परिच्छेद ।

५३	वेश्या गमन निषेध	१३१
५४	वेश्या संगति का फल	१३३

चतुर्दश परिच्छेद ।

५५	पर स्त्री गमन का त्याग	१३६
५६	पर द्वारा गमन का फल	१३७

पंचदश परिच्छेद ।

५७	चोरी	१३८
५८	शिकार	१४१

षोडश परिच्छेद ।

५९	अफ़ोम	१४४
६०	विद्यार्थियों के ग्रहण करने योग्य उपदेश	१४-
६१	तम्बाकू का त्याग	१४६
६२	तम्बाकू की ओर पशुओं की भी घृणा	१४२
६२	तम्बाकू की भ्रष्टता	१४२
६३	तम्बाकू में धन का दुरुपयोग	१४४
६४	तम्बाकू के व्यर्थ खर्च का हिसाब	१४४
६५	तम्बाकू व्यवहार करनेवालों से पूछने के प्रश्न	१४६
६६	छोटे व्यसनों का त्याग	१४६
६७	समय के लूटने वाले नाटक, नाच और रङ्ग राग	१४६
६५	उपसंहार	१६२

कर्तव्य-कौमुदी ।

द्वितीय खंड ।

समस्त जीवन की चार अवस्थाओं के चार भाग कर प्रत्येक अवस्था के प्रमुख कर्तव्य का उपोद्घातिक तथा विस्तार के साथ प्रथम खंड में समझाया है और साथ ही चारों अवस्थाओं में एकसा ध्येयद्वार हो ऐसा सामान्य कर्तव्य भी इसी गृह में विस्तार के साथ कहा है अथ 'विशेष कर्तव्य' के उल्लेख का प्रारंभ करते हैं । और क्रमानुसार प्रथम धार्यावस्था के विशेष कर्तव्य की विवेचना करते हैं प्रथम खंड में जो कर्तव्य निर्देश है उसे 'सामान्य कर्तव्य' इसलिये कहा है कि यह कर्तव्य प्रत्येक व्यवस्था में पालन करने योग्य है और 'विशेष कर्तव्य' भी उन्हीं अवस्थाओं में उपयोगी होता है । इसका सम्बन्ध दूसरी अवस्थाओं के कर्तव्यों के साथ नहीं रहता कदाचित रहता है तो भी शून्य ।

'शिक्षण' यह प्रथमावस्था का प्रमुख कर्तव्य है । अथ सामान्यतः संसार में शिक्षा का प्रारंभ जिस समय से गिाते हैं उस समय से बहुत ही पहिले से उसका प्रारंभ होता प्रथम कारण समझने है । अथ सामान्यतः मानते हैं कि एक बालक एक आध वर्ष का होकर बुद्धि के समझने हुए २ ध्यान में लाने लगता है तब से उसका शिक्षण प्रारंभ हो जाता है । पश्चात्त्य विद्वानों ने इसी छुट्टी उम्र के बालकों को शिक्षा देने के लिये 'किट्टर गाटा' अथवा 'पातोपान' की

पद्धति निकाली है। अर्थात् इसी उम्र से बालक का शिक्षा-काल प्रारंभ होता है। अथवा लोग उस बालक को जब से पाठशाला में पढ़ने के लिये भेजने लगते हैं तब से उस की शिक्षा प्रारंभ हुई ऐसा समझते हैं। परंतु ऐसा मानना एक भूल है। 'किंडर गार्टन' से बालक को शिक्षा दी जाती है उस के प्रथम ही वह बालक शिक्षा प्रारंभ कर चुका है। ग्रंथकार कहते हैं कि बालक गर्भ में रहता है तब ही से वह मनुष्य दृष्टि से गुप्त रूप शिक्षा प्राप्त करता है। 'मोन्तेन' नामक एक फ्रेंच लेखक कहते हैं कि "मानव जीवन के लिये जितने शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों से गहन तथा महत्व का शास्त्र बाल-शिक्षा का है कारण कि कृपि विद्या सम्बन्धी शास्त्र कहता है कि वृक्षारोपण होने बाद अथवा उसके प्रथम से की हुई सब विधि जो कि निश्चित, सुस्पष्ट और सरल है तो भी बीज बोने के पश्चात् वह फूटकर निकले उसके पहिले तक जिस तरह कई क्रियाएं करनी पड़ती हैं और वह बीज सम्पूर्णता से अंकुरित होकर पूर्णता से वृक्षाकार में आता है तब तक उसकी उपाधियों दूर करने की आवश्यकता होती है इसी तरह सब विधि मानव जीवन के लिये भी करनी पड़ती है।" ये शब्द बीजारोपण के साथ ही शिक्षा का प्रारंभ होता है ऐसा स्पष्ट कह रहे हैं। इससे गर्भ में रहे हुए बालक की माता को बालक में उच्च संस्कार भर उसे उत्तम शिक्षा देनी चाहिये तथा उसके आचार विचार का असर गर्भ पर किस प्रकार पड़ता है। उस समय की शिक्षा ही इस खंड के प्रारंभ में है।

प्रथम परिच्छेद ।

गर्भ संस्कार ।

गर्भ संस्काराः ॥६३॥४॥

बाले गर्भगते तदीय जननी चेत्सेवते दीनता ।
 बालो दीनतरो भविष्यति तदा शूरश्च शौर्यं यदि ॥
 यद्येषा कलहं करोति नितरां स क्लेशकारी तदा ।
 तुष्टास्याद्यदि सा भविष्यति तदा पुत्रः प्रसादान्वितः ॥
 धर्मं वाञ्छति गर्भिणी यदि तदा पुत्रो भवेद्दार्मिको ।
 भोगान् वाञ्छति चेत्तदेन्द्रियं सुखासक्तो विलासी भवेत् ॥
 विद्यां वाञ्छति चेत्तदा प्रतिदिनं विद्याभिलाषी भवे-
 त्सच्छास्त्रं श्रवणं करोति यदि सा पुत्रोऽपि तादृगं भवेत् ॥

गर्भ के संस्कार से शिजा का प्रारम्भ ।

भावार्थः—जब बालक गर्भ में जाता है तब उस बालक की माता जो दीनता दिखाकर जहाँ तहाँ रोने रोया करती है तो उस बालक के भगज में भी दीनता के संस्कार पड़ते हैं और उससे भविष्य में वह बालक भी प्रायः जहाँ तहाँ रोने रोया करता है । जो बालक की माता हिम्मत के विचार और बहादुरी के कार्य करती है, तो शौर्य के संस्कार से वह बालक भी शूर होता है । जो यह गर्भ के समय किसी से झगड़ा छेप करती है, तो बालक भी कलह प्रिय और छेपी होता है जो यह उस समय हमेशा आनंद में रहती है तो

भविष्य में वह बालक भी आनर्ही स्वभाववाला होता है; परंतु शोकानुर नहीं होता (६३)

सगर्भावस्था में बालक की माता अहर्निश जो धर्म के विचार किया करता है और धार्मिक कार्य में मशगूल रहती है तो गर्भ स्थित बालक के मगज़ पर धर्म की छाप पड़ती है और भविष्य में वह बालक धर्मिष्ठ बनता है जो वह इन्द्रिय विषय सुखों में लीन रहती है और रात दिन ऐसे ही विचार किया करती है तो प्रायः वह बालक भी काम भोगासक्त और विषय विलासी बनता है। जो गभिणी विद्याविलासी बन, पुस्तक पढ़ने में या तत्त्वज्ञान सम्पादन करने में मग्न रहती है तो बालक भी ऐसे ही स्वभाव वाला तत्त्वज्ञाता और विद्या-विलासी बनता है और जो वह सत्संग, शास्त्र श्रवण करने की मन में उत्कृष्ट रुचि रख ऐसे सत्कार्यों में समय बिताती है तो वह गर्भस्थ बालक भी सत्संग और शास्त्र श्रवण की रुचि-वाला कर्तव्य निपुण बनता है (६४)।

विवेचनः—मानस शास्त्रज्ञ पंडित कहते हैं कि यह सब सृष्टि मन से उत्पन्न होती है। एक चोड़ के या प्राणी का आकार बनने अथवा एक अवयव के उत्पन्न होने का आधार गुप्त मन. शक्ति पर निर्भर है, का^१ और विचार के अनुसार शरीर के घाट और मन की वृत्तियां घड़ी जाती हैं। ऐसी पंडितों की मान्यता का तथ्यांश यह है कि मन की सूक्ष्म क्रियाओं का परिणाम स्थूल रूप से परिणत होता है और वे ही सूत्र गर्भ में रहे हुए बालक को लागू होते हैं। जिस प्रकार के विचारों का पोषण माता की ओर से अपने उदर में रहे हुए गर्भ को प्राप्त होता है, वैसी ही शिक्षा गर्भस्थ बालक को अदृश्य रीति से प्राप्त होती है। उस प्रकार के संस्कार का बीजारोपण गर्भ के बालक के मगज़ में उत्पन्न होता है और

पैदा होने के पश्चात् अनुकूल संयोगों में वे संस्कार विकसित हो, उनका व्यञ्जहार उसी रूप में घटित होता है । गर्भावस्था में माता धर्म के विचार करती है तो वैसे ही संस्कार गर्भ पर गिरते हैं । फिर बालक के जन्म होने के पश्चात् उन गुण संस्कारों के विकास के लिये अनुकूल संयोग प्राप्त होते हैं तो बालक की धर्म वृत्ति बिलती है, और भविष्य में वह धर्मिष्ठ मनुष्य होता है । इसी तरह माता विषय सुप्राभिलाषिणी होती है तो उसका बालक भी वैसा ही होता है । विद्याभिलाषिणी होती है तो बालक भी वैसा ही होता है । अगर माता शास्त्र अध्ययन की इच्छा किया करती है तो उसकी सतत भी शास्त्र अध्ययन प्रिय पैदा होती है और इनके विरुद्ध जो वह दीक्षा-जनक विचार करती है, कलह में दिन बिताती है, तो बालक भी ऐसे ही गुण वाला होता है । संसार के इतिहास में से माता के विचारों के असर से वैसे ही जन्मे हुए अनेक बालकों के दृष्टांत मिल सकते हैं । धर्मिष्ठता का दृष्टांत कवि वर्ण का है, उस कवि की माता भिर्क गरीब ग्रामस्था में जन्मी थी परन्तु उसमें अनेक सद्गुण थे । उसके मन की समतुलना अति विलक्षण थी । उसके धार्मिक विचार अति गहन और स्थिर थे । उसे कई गूढ़ गीत पसन्द थे और गर्भावस्था में अथकाश के समय को वह मधुर गीत गाकर ही बिताती थी । इससे उसके उदर से कवि वर्ण का जन्म हुआ । वर्ण का पिता भी नीति मय और धार्मिक था, गर्भ में अपनी माता के विचारों से जो गन्तव्य की धार्मिक शिक्षा मिली थी उसे उसके पिता ने वैसी ही शिक्षा देकर विकसित की और उसके फल से कवि वर्ण भक्ति रस के उत्तम काव्य करने वाला निकला ।

एक रानी अत्यंत आलसी, निरधमी तथा जड़ बुद्धि वाली थी । वह निरंतर घर पर बैठी रहती थी और शृंगार रस

होते हैं यह बात सत्य है परंतु उसको पिता की अपेक्षा कितनी ही विशेष प्राप्ति माता से होती है। ऐसा होने का कारण यह है कि बालक की उत्पत्ति के साथ पिता का संबंध सिर्फ बीजारोपण का है और माता का सम्बन्ध उसे चिर-काल तक पोषण करने का है। यह पोषण जिस तरह माता के शरीर में से मिलता है उसी तरह माता के मगज से और उस मगज में उपस्थित अनेक प्रकार के विचारों से भी प्राप्त होता है। माता के विचारों का प्रभाव गर्भवस्थ बालक पर किस तरह पड़ता है वह पहिले के दो श्लोक में समझा दिया है। बालक के मगज के तंतु भी अधिक भाग में माता के मगज में से प्राप्त होते हैं इसी से मगज का सम्बन्ध पिता की अपेक्षा माता के मगज के साथ विशेष है। ठाण्णंग सूत्र में तथा भगवती सूत्र में कहा है कि—“कण्ठं भंते माइ अंगा पणत्ता गोयमा तओ माइ अंगा पणत्ता तं जहा मंसे सोणिए मत्थुंगे” । अर्थात्—हे प्रभो ! बालक को उसकी माता की ओर से कितने अवयव प्राप्त होते हैं ? श्री भगवान् उत्तर देते हैं कि बालक को माता से तीन अंग प्राप्त होते हैं; १ मांस २ रुधिर ३ मगजः—माता की ओर से मगज की प्राप्ति का एक दृष्टांत चार्ल्स किंगस्लीका है। वह जब अपनी माता के उदर में था तब उसकी माता ने पवित्रता से शांत जिन्दगी बिताने का विचार किया और दुनियादारी की सब लालसाओं को त्याग वह एक छोटे ग्राम में एकान्त में रहकर इस सृष्टि सौंदर्य का पान करने लगी। फल यह हुआ कि उस गर्भ से उत्पन्न चार्ल्स किंगस्ली ने सृष्टि सौंदर्य की विद्वतापूर्ण १ पुस्तक लिखी और वह एक माननीय धर्म का गुरु बना। माता का मगज ही संतान को विशेषता से प्राप्त होता है। पिता के मगज के साथ उसका अति न्यून सम्बन्ध है उसका एक दूसरा दृष्टांत भी है।

एक सुदृढ़ देह और दृढ़ मनवाली माता अपनी १६ वर्ष की पुत्री को डॉ० फाउलर के पास ले गई और कहने लगी कि यह मेरी लड़की कुछ पेय होने के कारण तनिक धमकाने से जल्दी ही रो देती है और हमेशा उदासीन सी रहती है सब दिन यह धार्मिक पुस्तकें ही पढ़ा करती है, तो इसका क्या कारण है ? डाक्टर फाउलर ने मस्तिष्क विज्ञानुसार विचार किया तो मालूम हुआ कि उस लड़की की माता ने अपने पिता माता का कहना न मानकर एक पराय स्वभाव वाले पुरुष के साथ व्याह किया था और वह पुरुष उस पर जलम करता था इसलिए यह हमेशा उदासीन हो दिा भर "वार्षिल" पढ़ा करती थी । इस अवस्था में उसे यह पुत्री हुई कि जिसका मगज उसके पिता के समान पराय और क्रूर नहीं है परन्तु उसकी माता के जैसा उदास और धर्म पुस्तक पढ़ने की वृत्ति वाला है ।

गण १—बड़े बुद्धिमान बालकों के देखने से अनुमान होता है कि उनका मगज उनके पिता से ही मिला है क्योंकि उनकी माता बहुत निरक्षर पाई गई हैं । इसका क्या कारण है ?

समाधान—ऐसे दृष्टान्तों से जो परित्याग दृष्टिगत होता है उसे सदा श में पिता की ओर से मिला हुआ समझा भूल है । यस्तुत अश्व होजाने पश्चात् पिता की ओर से प्राप्त शिक्षण से अथवा पूर्ण कर्म के बलाबल से ऐसा संस्कार होता है । हमेशा यह एक स्यामाविक नियम है कि एक प्रकार के संस्कार पर दूसरे प्रकार के संस्कारों का बल पड़ता है तो पहिले के संस्कार दब जाते हैं और दूसरे संस्कार प्रधान बन जाते हैं, इतना ही नहीं यदि पहिले के संस्कार दूसरे संस्कार से मिलकर उनके अनुसार ही बन जाते हैं । दूध में मधुरता

के रज-कण हैं और दही में खटाई के रजकण हैं । दूध की मधुरता के रजकणों में जितनी प्रबलता है उससे दही की खटाई के रजकणों में अधिक प्रबलता है । इससे जो दही को दूध में मिलावे तो दूध पर दही के खट्टे रजकण विजय प्राप्त कर लेते हैं इतना ही नहीं दूध के मधुर रजकणों पर दही के खट्टे रजकण अपनी छाप मारते और दूध को भी दही रूप बना देते हैं । इसी तरह माता का जो निरक्षर मगज बालक को मिला हो उस पर पिता के प्रबल बुद्धिमान मगज के संस्कारों द्वारा बालक बुद्धिमान उत्पन्न हो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । ६५।

—०—

द्वितीय परिच्छेद ।

—०—

गृह शिक्षण ।

गृह संस्काराः । ६६।

बालो दास करे नु रक्षण कृते यद्यर्प्यते शैशवे ।

द्वौदासौ हि भविष्यतः किल ततः संसर्ग माहात्म्यतः ॥

कर्तुं यद्यभिलष्यते कथमपि श्रेष्ठं शिशोर्जनिनं ।

बाल्यादेव सुयोग्य रक्षक करे बालस्तदा योज्यताम् ॥

रक्षक के सहवास का प्रभाव ।

भावार्थः—कम उम्र के बालक को पालने और कीड़ा कराने का कार्य जो एक हलकी प्रकृति के नौकर को सौंपा जाता है तो कुछ काल पश्चात् ही एक से दो नौकर तैयार हो जाते हैं अर्थात् एक नौकर तो वह है ही, और दूसरा बालक

जो नीच प्रकृति वाले नौकर से पाला गया है उसमें भी सह-वास के घुरे अंतर से नौकर के जैसे सस्कार और उसके समान ही बुद्धि प्राप्त होगी और वह भी एक नौकर सा ही पैदा होगा इस तरह वो नौकर हो गए साराश यह कि नीचे रक्षक से बालक का जीवन भी नीचे हो जाता है इसलिए जो बालक का जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि पारंपरिक से ही योग्य रक्षक की रक्षा तले बालक का जीवन व्यतीत हो ऐसा अवश्य करे ।

विवेचन — कई धनवान् पुरुष अपने बालकों को फीटा कराने और पालने का कार्य अपने नौकरों को ही सौंप देते हैं । नौकर उस बालक को समस्त दिन अपने साथ ही रखता है, फीटा करता है और अकुश में रखता है । इससे वह बालक अपने माता की अपेक्षा नौकर के साथ विशेष रहता है और किसी समय तो वह नौकर का इतना पक्ष ग्रहण करता है कि अपने माता पिता के पास रहना भी उसे अच्छा नहीं लगता । नौकर हमेशा छुद्र विचार के तरंगी और व्यसनी बबू आलसी होते हैं । वे दूसरा के साथ असम्भ्य भाषा में बात चीत करते हैं श्लेश करते हैं और इच्छा अनुसार प्रकृते हैं । ऐसे नौकरों के नियंत्रण से बालक भी ऐसे ही बन जाते हैं । बालक का निर्दोष और सरल मन हमेशा अनुकरण करने में तत्पर रहता है, वे जो कुछ बोलते हैं, चलते हैं, परते सब दूसरों के पास से अनुकरण रूप ग्रहण बिना हुआ ही है इस कारण से जैसी छुद्र प्रकृति के नौकर होते हैं वैसी ही नीच प्रकृति का वह बालक भी बन जाता है (अर्थात् घर में उस बालक ऊपी एक नौकर की छवि होती है) । इस कारण से एक माता का अपने पुत्र को नौकर के साथ सौंपना उस बालक के भविष्य को पितामहों के समान है । माता को भय गृह कार्य करना था

शक होने पर भी उसको अपने बालक को नौकर के हाथ सौंपना योग्य नहीं । गृह-कार्य नौकर से कराने में इतनी हानि नहीं है उससे असंख्य गुनी हानि बालक को नौकर के हाथ सौंपने से होती है, कहा है कि 'दुर्जन जन संसर्गात्सज्जन पुरुषोऽत्र दोषमायाति' अर्थात् दुर्जन के संसर्ग से सज्जन भी दोषयुक्त हो जाते हैं । तो फिर विचारा निर्दोष बालक नौकर से जुद्ध प्रनुष्य के संसर्ग से जुद्धता प्राप्त करे इसमें कौन सा आश्चर्य है ? और भी नौकर के हाथ बालक को सौंपने से कई हानि होती है । बालक को खेल खिलाना—रोने न देना यह एक नौकर का कार्य है इससे वह कितने ही कृत्रिम उपायों द्वारा बालक को रोने नहीं देता है । एक वक्त एक स्त्री अपने बालक को नौकर को सौंप किसी काम के लिये बाहर गई । बालक पीछे से रोने लगा परंतु नौकर की इच्छा भी किसी खानगी काम के लिये बाहर जाने की हुई । उसने बालक को पालने में सुला दिया । और उसपर बाध के खिलौने का भयंकर सिर बांध दिया । बालक उस बाध के भय से डर कर चुप हो गया और नौकर अपने काम पर चला गया । पीछे से जब माता ने आकर देखा तो यह सुकोमल बालक बाध के सिर के भय से डर कर पालने में मर गया था । नौकर के हाथ में बालक को सौंपने का यह एक विशिष्ट फल हुआ । इस लिये बालकों को कम उम्र में योग्य रक्षक के हाथ में ही सौंपना चाहिये और जुद्ध प्रकृति के नौकरों के हाथ न सौंपना चाहिये । ६६ ।

[अब बालक की रक्षा करने को कौन सर्वाश में योग्य है ? इस प्रश्न का उत्तर निम्न श्लोक में दिया है ।]

मातैव शिशु रक्षण कार्ये योग्या । ६७ ।

कोरे बालरक्षिकास्ति जननी सा चेद्भवेद बालिशा ।

पुत्रस्तादृश एव संभवति चेद्दत्ता तदा दक्षिण ॥

पापिष्ठा यदि सोपि पाप निरतश्चेद्भार्मिकी धार्मिकी ।

माता स्यात्खलु यादृशी शिशु रपि मायो भवेतादृशः ।

यत्र योग्या मातरस्तत्रैव सज्जन बाहुल्यम् । ६८ ।

यत्राङ्गीक्रियते जनैर्जन पदे स्त्रीणा महत्त्वं मुदा ।

शिक्षयन्ते महिषा कलाः सुमुचिताः शिक्षालयेता पुनः

सत्कायेक परायणा जनपदोद्धार विधातु क्षमा-

स्तवेशे सुलभा भवन्ति नितरा शीलोक्षमा सज्जना

योग्य रक्षक माता ही है ।

भावार्थः—अपनी सतति को सुधारने की इच्छा जितनी

माता को होती है उतनी दूसरे को भाग्य से ही हो सकती है। इससे बालक को सुधारने और पालने का कार्य माता को अपने हाथ में ही लेना चाहिये और प्राय होता भी ऐसा ही है लेकिन ये माताएं योग्य होनी चाहिये नहीं तो बालक का जीवन सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। क्योंकि जो माता भ्रष्ट आचरण वाली अशिक्षित तथा यहम आदि दोषों वाली हो तो उसकी रक्षा में पला हुआ बालक भी वैसाही होता है और यदि माता समझदार विवेकी और चालाक हो तो उसकी सतति भी वैसीही दृशियार और विवेकी होती है। बालक को पालने वाली माता क्रूर स्वभाव वाली निदयी हो तो बालक पर भी क्रूरता की छाप पड़ती है और वह क्रूर ही

वनता है इसके विरुद्ध जो वह अछूती स्वभाव वाली, सत्य-वादिनी और धर्म परायण होगी तो बालक भी कोमल स्वभाव वाला तथा धर्मिष्ठि होगा। इसलिये बालक के मानसिक जीवन की उच्चता और नाचता का भविष्य कितने ही अंशों में उसे पालने वाली माता के हाथ में है। इससे वह चाहे जैसा या अपने जैसा अपने पुत्र का जीवन बना सकती है।

योग्य माता के योग्य पुत्र ।

जिस देश में स्त्री जाति का गृह कार्य करने वाली लैंडी समझ हक कम नहीं किया जाता है, किंतु अपनी प्रजा को सुधारने वाली उत्तम पाठिका का कार्य करने वाली मान, गृहिणी समझ, योग्यता पूर्वक गौरव दिया जाता है, उसी तरह स्त्री जाति के कामकाज में मन और बुद्धि को विकसित करने के लिये व्यवहारिक, नैतिक, और धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उस देश में समाज और देश के उद्धार करने वाले वीर नर रत्न उत्पन्न हों, नीति और धर्म के धुरंधर कर्तव्य परायण उत्तम चारित्र के धारक अनेक सज्जन महारत्ना हो तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

विवेचनः—पुत्र की रक्षा करने या पुत्र का पालन करने में सर्वांश योग्य माता ही है जहां उच्च विचार वाली माताएं हैं वहां बालक भी वैसे ही होते हैं तथा अपने समाज और देश को दिपाते हैं। गर्भ में पुत्र को माता के सदासह विचारों का पोषण मिलता है। फिर जन्म होने पश्चात् भी उसे माता की तरफ से स्थूल और सूक्ष्म रीति से पोषण मिलता है यह पोषण रूपी शिक्षा गोश्रु में मिली हुई है। वैद्यक शास्त्र कहता है कि जब माता बच्चे को दूध पिलाती है उस अवस्था के विचारान्तर के गुण दोष बालक में भी प्रवेश कर जाते हैं। इससे जो माता बहेमी, अविचारी, और अशिक्षित होती

है तो पुत्र भी वैसे ही होते हैं । और माता धर्म मिष्ट, विवेकी सत्यवादिनी तथा अन्य गुण वाली होती है तो पुत्र भी वैसे ही होता है माता अपने विचारों की उत्तमता—नीचता से बालक को दूध पिलाते समय जैसे गुण देना चाहें, वैसे गुण दे सकती है । इस समय से बालक को सद्गुणी बनाने की इच्छा रखने वाली माता को बालक को दूध पिलाने की अवस्था में कुछ विचार नहीं लाने चाहिये। घर में कुछ उद्गार नहीं निकालने चाहिये या कुछ वर्तव्य नहीं करने चाहिये । कारण इसकी यथातथ्य छाप बालक के कोमल हृदय पर जरूर ही पड़ती है । एक माता अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती । वह गुणी और विवेकी निकले ऐसी ही उसकी इच्छा रहती है इसी लिये वह हर एक प्रसंगोपात में बालक के अनिष्ट संयोगों से बचा लेती है । और वहभी और अनिच्छा वाली माताएँ पुत्र की उत्पष्ट शुभ वाञ्छना तो रखती हैं परन्तु उन्हें चाहे जैसे वर्तव्य करने देती हैं और चाहे जैसे संसर्ग में रहने देती हैं इससे उनका फल घुरा ही होता है । माता के समान चाकर में गुण होना कदापि संभव नहीं और इससे माता कितनी ही वहमी थकानी, और निरक्षर हो ता भी उसकी अपेक्षा नोकर में बालक को पालने की शक्ति अधिक नहीं हो सकती । मनुस्मृति में कहा है कि —“उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् प्रत्यहं लोका यन्त्रायाः प्रत्यहं स्त्री यच्चनम्” अर्थात् बालक उत्पन्न करना, उनका पालन करना, और प्रति दिन गृह के काम काज करना ये स्त्री के प्रत्यह काम हैं । इस रीति से योग्य माताएँ

एक माता अपने पड़ोसी से लड़ कर घर पर आई और मोघा परधा में ही उसने अपने बालक को दूध पिलाना प्रारम्भ किया । मात्रक का दूध पीना था कि पेट दुखने लग गया क्यों कि माता के क्रोध का विष बालक के वदर में भी प्रयत्न कर गया ।

अपने बालकों को नौकरों के हाथ में न सौंप अपने हाथ ही पालती है और अपने सद् विचारों की ही शिक्षा देती है तो पुत्र भी योग्य निकले इसमें कुछ भी शक नहीं । स्त्रियों को उन्नत करने और उच्च भावना युक्त बनाने के प्रयास का जो मुख्य तात्पर्य है वह यह है कि भविष्य की प्रजा भी वैसी ही बने । भविष्य की प्रजा उत्तम हों इसके लिये उत्तम पिता की जितनी ज़रूरत है उससे अधिक ज़रूरत उत्तम माता की है । सबब माता को व्यवहारिक, नीति विषयक, तथा धार्मिक शिक्षा देने से ही प्रजा को उन्नत विचार वाली बना सकते हैं । ६५-६८ ।

[अब पाठशाला में प्राप्त शिक्षा की अपेक्षा गृह में प्राप्त हुई शिक्षा की उत्तमता दिखाते हैं]

गृह शिक्षणम् ॥६६ ॥

मन्यन्ते खलु मानवाः प्रथमतः शालां सुशिक्षार्पिकां ।
मन्येहं जननी सुशिक्षिण कृते योग्या परंशिक्षिता ॥
भित्तेर्मूल मिवादिमा वलवती स्याच्चेत्तदा सा बृद्धा ।
गच्छे दुच्चपदं ततोपि महितं स्थानं न चेदन्यथा ।

घर की शिक्षा ।

भावार्थः—पाठशाला, स्कूल, कॉलेज इत्यादि प्रसिद्ध शालाएं बालकों को शिक्षा देती हैं, ऐसा लोक मानते हैं तो बेशक मानें ; परंतु मैं तो यह समझता हूं कि सुशिक्षित माता ही बालक को सच्ची शिक्षा देती है । माता की शिक्षा नींव रूप है । जो भीत की नींव दृढ़-मजबूत बनाई जाय तो भीत अधिक मजबूत होती है और अनेक महल धारण कर सकती है ।

परन्तु पाया कच्चा हो तो चैन्ना कमी न होगा । इसी तरह बालक के मगझ में माना की ओर से शिक्षा का दृढ़ पाया जमा होगा तभी शाळा की शिक्षा उपयोगी होगी । (६६)

निवेदन — प्रथम समझ चुके हैं कि बालक की शिक्षा उसे पाठशाला में बिठाते हैं तब से ही प्रारम्भ नहीं होनी बल्कि उसके प्रथम ही प्रारम्भ हो चुकी है । जन्म होने के पूर्व गर्भ में उस जो शिक्षा मिलती है तथा जन्म होने पर माता की गोद में भी जो शिक्षा प्राप्त होती है इनमें से स्तन पात्रवस्था की शिक्षा बालक के जीवन में मुख्य भाग की समझी जाती है—घिड़ानों ने शिक्षा के दो भाग किये हैं । एक शिक्षण गृह में मिलता है और दूसरा स्कूल, कालेज अथवा, पाठशाला में दिया जाता है ।

यह दो प्रकार का शिक्षण मिश्र २ स्थलों में दिया जाता है तो इनमें प्रधान शिक्षा कौनसी ? यह प्रश्न उपस्थित होता है । आधुनिक काल में शाळा-पाठशाला में विद्या की शिक्षा दी जाती है परन्तु चरित्र (character) की शिक्षा नहीं मिलती नीति की शिक्षा देनेवाले पाठों का अभ्यास कराया जाता है परन्तु वे पाठ 'विद्या' के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं उतना व्यवहार के साथ नहीं रखते । जो नीति पाठशालाओं में सिखाने का प्रयत्न किया जाता है उस नीति का अनुसरण व्यवहार द्वारा होता है या नहीं यह देखने का मन्त्रा स्थान तो "घर" ही है व्यवहार में कुशल होने की शिक्षा घर में माता पिता ही दे सकते हैं बालक को, असत्य नीति, कुसंग इत्यादि से दूर रखकर सत्यवादी, नीतिमान, सत्संगी, सुविचार शील, बनाने की शिक्षा माता पिता घर में जितने अधिक थोड़ा से दे सकते हैं उतने अरु से विद्याध्ययन कराने वाले स्कूलों में यह शिक्षा नहीं

मिलती । जो विद्या मनुष्य के व्यवहार पर शुभ असर नहीं जमा सकती वह विद्या तो तात्त्विक दृष्टि से देखते कुछ भी उपयोगी नहीं और इससे दूसरे प्रकार के स्कूल से प्रथम प्रकार की गृह शिक्षा शालाही श्रेष्ठ है । बालक को उसके जन्म के साथ ही माता रूपी अध्यापिका द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है और यही शिक्षण बालक को पढ़ने के लिये स्कूल में रखने पश्चात् भी प्रारंभ रहना चाहिये ।

बालक को सद्बर्तनशील बनाने का जो धर्म प्राचीन समय में गुरु बजाते थे—माता पिता के धर्मा का भी यथार्थ पालन करते थे ऐसे गुरु वर्तमान समय में न रहे । इस लिए स्कूल की शिक्षा के साथ ही साथ गृह शिक्षा भी प्रारंभ ही रहना चाहिये और उसे किसी प्रकार भी बंद न करना चाहिये । जो गृह की शिक्षा उत्तमता से दी जाय तभी स्कूल की शिक्षा इष्ट असर कारक होती है और इसी लिये दोनों प्रकार के शिक्षणों में से घर में दिये जाने वाले शिक्षण पर माता पिताओं को विशेष लक्ष रखना आवश्यक है । स्कूल में सब से अधिक मार्क प्राप्त कर बहुत अच्छा विद्याभ्यास करने वाले विद्यार्थी के उच्च प्रकार की गृह शिक्षा के अभाव से दुराचारी और बुरे रास्ते जाने के अनेक दृष्टान्त प्राप्त होते हैं । उसी तरह घर की शुभ शिक्षा से स्कूल की शिक्षा पाये बिना ही सञ्चरित्री होने के अनेक पुरुषों के दृष्टान्त प्राप्त होते हैं इस सबब से उभय प्रकार के स्कूलों में गृह रूपी शाला ही प्रथम पद पर आरुढ़ हो सकती है । (६४)

[स्कूलों में दी जानेवाली शिक्षा से घर में दी हुई शिक्षा के उत्तम होने के कारणों का प्रतिपादन कर उभय प्रकार के शिक्षण की तुलना नीचे के श्लोक में करते हैं]

प्रथम द्वितीय शालायोस्तुलना । ७० ।

आद्ये वर्षे युगे शिक्षोर्भवति यन्मात्रान्तिके शिक्षणम् ।
न स्याद्वर्षे शतेपि शिक्षणमिदं शिक्ष्यस्य शिक्षालये ॥
बाह्य शिक्षणमेव तत्र हि भवेत्तस्य स्वकालावधि ।
सत्यं शिक्षणमान्तरं किल भवेदाजन्मनस्तद्धितम् ॥

प्रथम और द्वितीय दोनों प्रकार की शालाओं की
शिक्षा की तुलना ।

भावार्थः—बालक को अपनी माता से प्रारम्भ के दो वर्षों में जितनी शिक्षा प्राप्त होती है उतनी शिक्षा दूसरी शालाओं में सौ वर्ष तक भी मिलना मुश्किल है इसका कारण यह है कि दूसरी शालाओं में जो शिक्षा मिलती है वह बाह्य शिक्षा है और सीमान्तर्गत है। उस शिक्षा का प्रभाव अधिकांश से बुद्धि पर या मगज पर पड़ता है परन्तु हृदय पर कुछ नहीं होता। इसी तरह माता की ओर से जो शिक्षा प्राप्त होती है वह आंतरिक है अर्थात् इस शिक्षा से मानसिक स्थिति सुधरती है और मन शिक्षित होता है। मानसिक सद्गुणों की शिक्षा पर ही बाह्य शिक्षा की जय प्राप्त करने का आधार है इसलिये शिक्षा आंतरिक ही उत्तम है और उसका प्रारम्भ प्रायः गर्भावस्था से ही होता है । ७०)

विषेय—वास्तविकता में बालक के सु कोमल और अनुकरणशील अज्ञान हृदय में जो संस्कार पड़ते हैं वे ऐसे घज लेप हो जाते हैं कि समस्त जीवन में उन संस्कारों का प्रबल प्रभाव प्रगटित हुए बिना नहीं रहता। माता के विचार बुद्धि और व्यवहार की शिक्षा इसी अवस्था में बालक को प्राप्त

होती है कारण कि बालक माता के स्तन द्वारा दूध पान करता है उस दूध में से उस देह का ही पोषण नहीं मिलता है परंतु मन का पोषण भी मिलता है और बालक माता के व्यवहार विचार तथा बोली में से पद्मगम्य दृष्टि से शिक्षा भी प्राप्त करता है । डा० ट्रोले कहते हैं कि “मानसिक विकार जैसे क्रोध, शोक, खेद, चिंता, प्रभृति सब देह के दूध इत्यादि रसों को विकारी बनाते हैं और अंत में इन रसों को चूसने वाले बालक के तन-मन को बिगाड़ने हैं” इस सबब से बालक के जन्म होने पश्चात् दो वर्ष तक की स्तनपानावस्था में बालक को जो शिक्षा प्राप्त होती है वह शिक्षा समस्त जीवन भर चाहे जैसी विद्या पढ़ाई जाय परंतु नहीं प्राप्त हो सकती । इसी कारण से बुरी प्रकृति की, दुष्ट विचारवाली और अनिष्ट आहार करने-वाली धाय माता राज कुटुम्ब के और श्रीमंत जनों के बालकों के लिये नहीं रखनी चाहिये यही लोकाभिप्राय है, गृह रूपी शाला और विद्याभ्यासी शाला इन दोनों स्कूलों की समानता करते मनुष्य जीवन की सफलता के लिये विशेष तात्त्विक शिक्षा देने वाली पाठशाला तो गृह रूपी शाला ही है । और इसी लिये यह शाला श्रेष्ठ है । विद्याभ्यासी शाला की शिक्षा बुद्धि पर असर करती है और गृह रूपी शाला व्यवहार पर प्रभाव जमाती है गृह शाला में बालक की शुभ-अशुभ जैसा शिक्षा मिलती है भविष्य में वह बालक वैसा ही व्यवहार करता है विद्याभ्यास के साथ व्यवहार का अत्यंत अल्प सम्बन्ध है क्योंकि यह शिक्षा बाह्यिक है, आंतरिक नहीं । ७० ।

[‘शिक्षा माता के स्तन के सिवाय और किस प्रकार मिलती है’ ?

इस प्रश्न का उत्तर निम्न लिखित श्लोक में दिया जाता है ।]

सहवास निरीक्षणानुसारिणी चारित्र्य रचना । ७१।

बाल्ये यच्च निरीक्षते निजगृहे कृत्य शुभ वा ऽशुभ ।

संस्कारा निपतन्ति गुण हृदये शीघ्र तथैव क्रमात् ॥

निर्माण मनस-स्तथैव भवति मायो विचारास्तथा ।

चारित्र्य च तथैव हेतुमुसृत निर्मायते शैशवात् ॥

सहवास और निरीक्षण का चारित्र्य पर प्रभाव ।

भावार्थ — बालक कम उम्र में घर के अंदर या घर के

बाहर, घर के मनुष्यों या बाहर के सहवासियों की जिन शुभ या अशुभ चेष्टाओं का निरीक्षण करता है अर्थात् अपनी दृष्टि से जो १ कृत्य देखता है उन दृष्टियों की छाप उसके मन पर पड़ जाती है अर्थात् शुभ कृत्य देखता है तो हृदय में शुभ संस्कार पड़ते हैं और खराब कृत्य देखता है तो खराब संस्कार जमत हैं। उन संस्कारों का पहिले के संस्कारों के साथ मिश्रण होता है और उनके अनुसार ही मानसिक यथ का यथ जमत है तथा विचार भी उसके अनुकरणोप हो जाते हैं। उन चारित्र्य का यथ भी उन्हीं संस्कार, मन और विचारों के अनुसार जमता है इसलिये बालक के साथ उनके माता पिताओं को या साधियों को कभी किसी प्रकार की खराब चेष्टा न करनी चाहिये। (७१)

विवरण — पहिले कह दिया है कि बालक का मन अनुकरण करने वाला है इससे जो कुछ देखता है उसी का वह अनुकरण करता है बालक का नित्य का सहवास अपनी माता का है इसी तरह उसके साथ गेहने वाले समययस्क यातकों का है। उसके अति सहयासी जन जो २ कार्य करते

है वह बालक उन्हीं कार्यों के करने का प्रयत्न करता है । जैसा वे बोलते हैं वैसा ही बोलना वह बालक सीखता है और भविष्य में वह बाल्यावस्था में प्राप्त की हुई शिक्षा का अनुकरण करता रहता है । इस सबब से बालक की दृष्टि के सामने किसी भी प्रकार की अधम चेष्टा न हो ऐसा माता पिताओं को पूरा २ ध्यान रखना चाहिये और दुष्टाचार वाले समवयस्क बालकों के सहवास से भी बालक को दूर रखना चाहिये (७१) ।

—०—

तृतीय परिच्छेद ।

—०—

बाह्य शिक्षा ।

[अब बाह्य शिक्षा के प्रारंभ का काल क्रम बताते हैं]

विद्यार्थीकालः । ७२।

प्राप्तिं सप्तम वत्सरे शुभतरे यद्वाष्टमे वत्सरे ।
योग्ये बुद्धिवर्षले समुचितः कालस्तु विद्यार्जने ॥
ये गर्भे च गृहे वहिश्च जनिताः संस्कार बीजाङ्कुरा ।
स्तेषां पोषणं कृत्य मत्तु विकसेच्चेत्सुष्ठु शिक्षा क्रमः ॥

विद्यार्थी अवस्था ।

भावार्थः—मगज में इतना सामर्थ्य आजाय कि वह अभ्यास का भार उठा सके और मनोबल और शरीर बल इतना दृढ़ हो जाय कि वह शिक्षक की धाक सह सके तभी विद्यार्थी अवस्था प्रारम्भ हुई समझी जाती है । अधिक अंश से ऐसा समय बालक की सात या आठ वर्ष की उम्र में प्राप्त होता है ।

अर्थात् सातवें या आठवें वर्ष से निर्मल विद्यार्थी अवस्था का प्रारंभ शास्त्रोक्त गिना जाता है । गर्भावस्था से आज तक गृह में या बाहर बालक के मगज में जो जो शुभ और हलके स्पर्श के बीज आरोपित हुए हैं उन में से पराथ सस्कारों को जला कर शुभ सस्कारों को अच्छी शिक्षा से मौंच कर बढाने और प्रफुल्लित करने का कार्य विद्यार्थी अवस्था में प्रारम्भ रहना चाहिये और शिक्षण क्रम भी ऐसा ही होना चाहिये । (७२)

विशेष—पाठशाला का विद्याभ्यास क्रम कब से प्रारम्भ होना चाहिये, यह इस श्लोक में बताया गया है—इस कार्य के प्रारम्भ के लिये वय निर्माण करने में भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं । आश्वलायन गृह सूत्र में कहा है कि "द्वादश वर्षाण्येव ब्रह्मचर्यम्" अर्थात् विद्याभ्यास का प्रारम्भ बारह वर्ष तक समझो । अग्रेज विद्वान् सात वर्ष के बालक को पाठशाला में अभ्यास करने के लिए भेजना योग्य समझते हैं परन्तु इन भिन्न भिन्न अभिप्रायों का तात्पर्य यह है कि जब बालक की स्मरण शक्ति दृढ़ होने लगे और उसका शारीरिक तथा मानसिक बल अभ्यास का परिश्रम सहन करने में पूर्ण विकसित होजाय उसी तरह गुरु जी के तरफ के कुल धर्मों की उसे समझ हो जाय तब बालक को पाठशाला भेजने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती । यह सब शक्ति बालक में ७ या ८ वर्ष की उम्र तक पट्टवने से पहिले ही आ जाती । ऐसा देखने में आता है इसलिये बालक का पाठशाला में अभ्यास क्रम के लिये भेजने का समय उसकी ७ या ८ वर्ष की उम्र ही है । इस उम्र में बालक को पाठशाला में बिठाया जाय तो उस समय उसे किस प्रकार का अभ्यास कराना चाहिये ? प्राचीन काल में पाठशाला की शिक्षा बालकों के सिर्फ विद्याभ्यास कराने के लिये ही नहीं दी जाती थी

आधुनिक पाठशालाओं में तो सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अमुक प्रकार का ही शिक्षण दिया जाता है। इससे पाठशाला स्थापित करने और उसमें के अभ्यास क्रम की रचना करने का मूल हेतु उपरोक्त ही है ऐसा नहीं समझना चाहिये। बाल्यकाल में बालक के मगज में भिन्न भिन्न कारणों से जो अनिष्ट संस्कार पड़ गये हैं, उन संस्कारों को उन के मगज से निकालकर उनके स्थान पर उच्च संस्कारों को आरोपित करना यह इस पाठशाला की शिक्षा का प्रमुख हेतु है। जो शिक्षा अथवा विद्याभ्यास बालक के व्यवहार और जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन नहीं कर सक्ता वह विद्याभ्यास सिर्फ निष्फल ही गिना जाता है। सिर्फ अभ्यास करना जानने वालों को और अभ्यास के तत्त्व में गहनता से न पैठ सकने वालों को सुश्रुत में खर समान कहा है।

यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्यवेत्ता न तु चंदनस्य ।

एवं हि शास्त्राणि बह्वन्यर्थात् चार्थेषु मृदा खरवद्ब्रह्मति ॥

अर्थात् जैसे चंदन के भार को ग्रहण करने वाला गदहा भार जानता है परंतु चंदन को नहीं जानता इसी तरह बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी जो उसके अर्थ-सार ग्रहण करने में मूर्ख है वह गदहे की तरह सिर्फ भार ढोने वाला है सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से विद्यार्थियों को इस चंदन के भार कींचने वाले गदहे की अवस्था अवस्था प्राप्त हुई समझना चाहिये, इस लिये अभ्यास क्रम और शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये कि जिससे “शिक्षा” शब्द में समाया हुआ वास्तविक अर्थ सार्थक होजाय जो पाठशाला यह उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकती उस पाठशाला को पाठशाला और वहां दी जाने वाली शिक्षा को शिक्षा ही नहीं कहना चाहिये परंतु अभ्यास कराने का एक जड़ यंत्र

बहुना चाहिये कि जो अर्थ समझे विनाही अपनी एक स्त्री गति में घूमा करता और पशु की तरह सिर्फ काम ही दे सका है । ७२।

[गिना पाठक की बुद्धि पर केसा अक्षर पदा करती है यह नीचे के ओप में चित्रपट का प्रमाण द्वारा समझाते हैं]

बुद्धि पट शिज्जणात्मको वर्णः । ७३।

ज्ञानाधावरण क्षयोपशमतः प्राप्नो वरो हृत्पटो ।

मात्रादेशु धुभयोगतोग पतिताः सत्संस्कृतेर्विन्दय ॥

यावच्चान तथापिसुन्दरतगो वर्ण सुशिज्जात्मक ।

नोपूर्येत न तावताऽति रुचिरो दृश्येत चेतःपट ॥

बालक के बुद्धि पट में शिक्षा का रंग ।

भावार्थ और विवेचन—जिसी भी जाति का नश्वर चित्रित करना होता है तो प्रथम नश्वर का पट तैयार किया जाता है फिर जिस तरह के चित्र चित्रित करना हो उसके चिह्न लगाने में आते हैं तथा रूप रेखाएँ खींची जाती हैं फिर उसमें भिन्न २ रंग भरे जाते हैं । इसी तरह बालक का हृदय या उसकी बुद्धि भी एक नश्वर के पट समान है यह पट ज्ञानावरणादि कर्म के आधुनिक या पूर्वजालीन क्षयापशम आदि से तैयार होता है यह पट पूर्वभ्रम से ही अधिक अश्वसे साध रहता है । उसमें गर्भस्थिता के और जन्म पुरुष पश्चात् रक्षक माता के शुभ योग से और उसकी योग्य शिक्षा से शुभ संस्कार रूपी चिह्नएँ लगती हैं अथवा रूप रेखाएँ खींची जाती हैं तथापि जब तक नैतिक और धार्मिक शिक्षा रूप भिन्न भिन्न रंग उन रूप रेखाओं में न भरे जायें तब तक यह पट सुन्दर न दिखेगा और नश्वर पूरा होगया हो ऐसा न समझा जायगा

इसलिये बालक के बुद्धि रूप पट में सुशिक्षा रूपी रंग भरने की आवश्यकता है । इस तरह रूप कोपमाद्वारा बुद्धि पट और चित्रपट की समानता दिखाई और उभय पट में यह कार्य किस तरह हो सकता है यह समझाया । चित्र बनाना जिस तरह हस्तकृत होता है उसी तरह बुद्धि पट मनुष्य को उसके ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम के प्रमाण में न्यूनाधिक मिलता है और इस बुद्धि पट में सुशिक्षा रूपी रंग चढ़ता है तब सुन्दर दृष्टि गत होता है । और उसमें जो उच्च गुण होना आवश्यक है वे गुण तो उसके पूर्व कर्मों के योग तथा गर्भ के पश्चात् के संस्कारों से ही प्राप्त होगये हैं । सत्शिक्षा इन गुणों को अधिक सुन्दर दिखाने के सिवाय दूसरे कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है जिस तरह नक्षत्रों की इति करने के लिये रंगों की आवश्यकता है उसी तरह मनुष्य के स्वाभाविक—जन्म से ही प्राप्त हुए गुणों को विकसित करने के लिये शिक्षा की भी आवश्यकता है ॥ ७३ ॥

शिक्षण पद्धति प्रकाराः ॥७४॥७५॥

स्याच्चेच्छिक्षण पद्धति विरहिता धर्मेण नीत्या तदा ।
 कृत्या कृत्वा विवेक शून्य मतिदा शान्त्युज्जितां राजसी ॥
 किं चेयं व्यवहार योग्य पदवीं नैवाश्रिता तामसी ।
 सर्वेषा मपि दुःखदा विपन्नरी वा ज्ञानदा संततम् ॥
 या वर्ग त्रय साधिनी व्यवहृतेर्नीतेश्च धर्मस्य वा ।
 स्पष्टं मार्ग निदर्शिनी सरलता निःस्वार्थ बुद्ध्यापिणी ॥
 शुभ्रा सत्त्वपदा सदैव सुखदा लोक द्वयार्थ प्रदा ।
 शिक्षा पद्धति रूतमा जगति सैवोचित्यमापद्यते ॥

शिक्षा पद्धति के प्रकार

भावार्थ:—बालक के हृदय में धार्मिक वृत्ति स्फुरया

मान रहे और थोड़ा पूर्वक धर्म की तरफ लक्ष्य रहे ऐसी शिक्षा प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति में होनी चाहिये । जो इतनी भी धार्मिक या नैतिक शिक्षा शामिल न हो तो उस पद्धति का रंग बुद्धि पट में बराबर नहीं शोभता और वह पद्धति 'रजो-गुणी, समझी जाती है अर्थात् ऐसे शिक्षण से आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिल सकती ।

जिस पद्धति में धर्म और नीति के तत्त्व तो न हो परन्तु व्यवहारिक कुशलता के तत्त्वों का समावेश करने में आया हो तो वह शिक्षा नैतिक और धार्मिक सीढ़ियों से बालक को गिरा देने वाली सौन्दर्य और शांति इन दोनो गुणों से रहित होने के कारण काले रंग की "तमोगुण मयी" समझी जाती है । ७४ ।

जो पद्धति धर्म अर्थ मोक्ष इन तीनों बगों के साधने का दिग्दर्शन कराने के साथ २ व्यवहार, नीति और धर्म के मार्ग का स्पष्ट भान कराती है अर्थात् व्यवहारिक, नैतिक, और धार्मिक इन तीनों तत्त्वों को योग्य अवकाश मिलने से जो शिक्षा बालक के सामान्य पदार्थ विज्ञान का बोध करा देने के पश्चात् हृदय में सरलता, नीति पटुता, निस्वार्थ वृत्ति और परमार्थ बुद्धि के बीज उत्पन्न करती है, ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों पर दृष्टि डला कर वह दोनो लोभ का हित सघाती है, वह शिक्षा उज्ज्वल सत्त्वगुणमयी और श्रेष्ठ कहलाती है । शारीरिक और लौकिक इन दोनो दृष्टि से यही पद्धति इस जगत में उत्तम और उचित समझी जाती है । ७५ ।

नियेचन—समस्त ससार में तीन गुण भरे हैं । सत्य, रज और तम । सत्त्वगुण सुखदाता है, रजोगुण सुख और दुःख का

देनेवाला है और तमोगुण दुख का ही दाता है। इसी तरह ससार में किसी भी वस्तु के तीन भेद विद्वानों ने गुणों को देखकर किये हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ शिक्षा पद्धति के भी इसी प्रकार तीन भेद हो सकते हैं। सात्विक, राजस और तामस। सत्त्विक पद्धति उत्तम प्रकारकी, राजस मध्यम प्रकार की और तामस कनिष्ठ, प्रकार की समझना चाहिये।

मोन्तेन कहते हैं कि सिर्फ स्थूल व्यवहारिक फल प्राप्त करने की आशा से विद्याभ्यास करना यह शारदा देवी की कृपा और प्रसाद का दुरुपयोग करने के समान है, यही तामस प्रकार की शिक्षा पद्धति हुई। नीति और धर्म रहित सिर्फ धन प्राप्ति कमाने वाली शिक्षा, जो विद्यार्थियों के आत्मा के साथ प्राप्त संस्कारों को उच्च बनाने में असमर्थ है, परंतु अनेकानेक छल कपट और दुष्ट उपयोगों द्वारा व्यवहार में विजय मिला, धन प्राप्त कर संसार भव में लिप्त रहने के संस्कार पैदा करती है, वह शिक्षा तमोगुण मयी समझना चाहिये। ऐसी शिक्षा से बुद्धि का विकास तो अवश्य होता है परंतु वह कुमार्ग से होता है और आत्मा को उससे कुछ भी लाभ नहीं होते हानि ही होती है। 'रजोगुणी' शिक्षा तमोगुणी से कितने ही अंश में बड़ी चढ़ी है। नीति शिक्षा दी जाय और उसके साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाय परंतु धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाय तो वह विद्यार्थी रजोगुणी शिक्षा पाता है ऐसा समझना चाहिये। इस शिक्षा में वेशक नीति का समावेश है परंतु विद्यार्थी के अंतरात्मा में उस नीति का पचन नहीं होता। हां उस विद्यार्थी को नीति सम्बन्धी जितना भी अधिक ज्ञान, होता है और कदाचित् नीति सम्बन्धी शिक्षा की परीक्षा ली जाय तो वह विद्यार्थी उसमें अच्छी तरह उत्तीर्ण भी हो जाता है परंतु उसी नीति का पचन नहीं होने से व्यवहार में नीति-

पूर्वक व्यवहार करने की अभिलाषा उसके हृदय में कभी जागृत नहीं होगी । और इससे नीति की शिक्षा पात्र पर भी वह नीतिमान् मनुष्य नहीं बन सका । धर्म की शिक्षा के अभाव से, और सिर्फ नीतिकी रूपी शिक्षा प्राप्त करने से रजो गुणी शिक्षा पद्धति का विस्तार बढ़ता जाता है । आजकल अपनी पाठशालाओं में विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है वह रजोगुणी अर्थात् मध्यम प्रकार की है । इन स्कूलों में नीति की शिक्षा दी जाती है परन्तु इस नीति को विद्यार्थी लोग नहीं पचा सकते इसीलिये यह नीति शिक्षा उन्हें सद्गुर्तन शील बनाने की जमानत नहीं देती । "प्लेटो की शिक्षण कला के सूत्रों के अनुसार जो अभ्यास कराया जाय उसके परिणाम में विद्यार्थी ने जो कुछ सीखा है उसका तत्पर्य समझा है या नहीं अथवा उस विद्या को उसने अपनाती है या नहीं इसकी जाच करने के वास्ते विद्यार्थी से जो कुछ वह सीखा है उसका भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न २ विषयों पर उपयोग कराना चाहिये जो वस्तु जिस रूप में खाते हैं उसी वस्तु का उसी रूप में बर्णन करना अजीर्ण और मदाग्नि का दर्शक है अर्थात् जो वस्तु पचाने के लिये जिस रूप से जिस स्थिति में उदर में डाली गई थी वह वस्तु जब तक रूपान्तर न प्राप्त करे तब तक पेट में अपना फर्ज अदा नहीं किया ऐसा कहने में कुछ भी बाधा नहीं आती" 'माइकल मोन्टेग' के ये शब्द अद्भुत सत्य हैं कि अपनी वर्तमान पाठशालाओं में जो व्यवहार तथा नीति की शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का विद्यार्थी परीक्षा में बर्णन कर डालते हैं और फिर वे सन्तुष्ट होते हैं । यह शिक्षा विद्यार्थी के मगज में नस २ में उतर कर पालन करने योग्य होगा या नहीं उसकी पुष्टि भी पर्याप्त न बनने से वह रुग्ण शिक्षा चाहे जैसे प्रमाण से व्यवहारिक कार्य में उपयोगी नहीं

होती परंतु विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने योग्य ही बना सकती है। इस रजोगुणी शिक्षा पद्धति को सुधार कर उसे सात्विक बनाई जाय तो उससे प्रत्येक विद्यार्थी के रक्त के साथ वह लिपट जाय और उससे प्रत्येक विद्यार्थी को बड़ा भारी लाभ हो। व्यवहार धर्म और नीति की शिक्षा इस तरह दी जाय कि जिससे विद्यार्थी व्यवहार कुशल, नीतिमान, सरल, परमार्थ वृत्ति वाला, धर्म और देश सेवक बने तो वह शिक्षा उज्ज्वल वर्णयुक्त और सात्विक गिनी जाती है। व्यवहार नीति और धर्म की शिक्षा विद्यार्थी के व्यवहार पर असर न कर सके तो वह अर्थ हीन शिक्षा 'सात्विक शिक्षा' की गणना में नहीं आ सकती परंतु वह रजोगुणी शिक्षा ही समझी जाती है। सात्विक शिक्षा का उत्तम असर यह है कि वह धर्मार्थ, काम, मोक्ष, का दिग्दर्शन कराती है और ऐहिक के साथ आमुष्मिक सुख की अभिलाषा विद्यार्थी के हृदय में उत्पन्न कर उसे उच्च पथगामी बनाती है। इस तरह "आश्महितकर" दृष्टि से देखते जो शिक्षा उत्तम जचे वही शिक्षा वस्तुतः शिक्षा अथवा शिक्षा के नाम को सार्थक करने वाली समझी जाती है (७४-७५) ।

[इन तीनों प्रकार की शिक्षा का पृथक् २ कैसा असर होता है यह यहां दिखाते हैं]

त्रिविध शिक्षण पद्धति परिणामः (७६)

दुर्नीतिं दुरितं तथा वितनुते विद्याऽधामा तामसी ।

वित्तेहा विविधास्तनोति विषयासक्तिं च या राजसी ॥

श्रद्धां रक्षति शिक्षयत्युपकृतिं प्रामाणिकत्वं तथा ।

चारित्रं सुनयं विशोधयति सा विद्या च या सात्विकी ॥

तामसी, राजसी, और सात्विक पद्धति का परिणाम ।

भावार्थ — तमोगुण विशिष्ट तामसी शिक्षा मनुष्य को नीति से भ्रष्ट कर अनीति के मार्ग पर आरुढ़ करती है और पाप की वृत्तियों का पालन करा धर्म से पतित करती है यह शिक्षा अधम होने से त्याज्य है । रजोगुण विशिष्ट राजसी शिक्षा अनेक प्रकार के तृष्णा के तनुओं में फसाती है इन्द्रिय कुस्र विषय में आसक्त करती है द्रव्य के लोभ से कई अनर्थ कराती है यह मध्यम प्रकार की और आत्म हितकर न होने से आदरणीय नहीं है । परन्तु जो शिक्षा पद्धति सत्वगुण विशिष्ट सात्विक है वह धार्मिक अस्त्रा की रक्षा करती है, परोपकार करने की शिक्षा देती है, सत्यवादी, प्रामाणिक रहने का पाठ सिखाती है और नीति के मार्ग में दृढ़ता पैदा कर चारित्र के पिशुन बनाती है, यह विद्या उत्तम होने से आदरणीय है । इससे यह तीसरी शिक्षा पद्धति सर्वत्र ही नियत होनी चाहिये ।

नियेचन — जो तीन प्रकार के गुणयुक्त शिक्षा कही है उन तीनों प्रकार के गुणों के लक्षण भाष प्रकाश नामक ग्रंथ में वर्णन किये हैं तमोगुण के लक्षण ये हैं—

नास्तिक्य सुविषण्णताऽति शयिताऽक्तस्य च दुष्टा मतिः
प्रीतिनिर्दिष्ट कर्म शर्मणि सदा निद्रा लुताऽअहर्निशम् ॥
अज्ञान किल सर्वं तोषे सतत क्रोधान्धता मूढ़ता ।
प्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥

अर्थात् — नास्तिकता, अतिशय श्लेध, अतिशय आलस्य, दुष्ट मति, निर्दिष्टकर्मों में प्रीति, अहर्निश निद्रालुता अज्ञान

और सर्वतः सतत क्रोधान्धता तथा मूढ़ता ये तयो गुण युक्त चेतस के गुण हैं, रजोगुण के लक्षण इस प्रकार से वर्णन किये हैं ।

क्रोधस्ताडन शीलता च बहुलं दुःखं सुखेच्छाधिका ।

दम्भः कामुकताभ्यलीक वचनं चाधीरताहं-कृतिः ॥

एश्वयादभिमानिताऽतिशियताऽऽनन्दोऽधिकश्चाटन
प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यैते गुणाच्चेतसः ॥

अर्थात्—क्रोध, ताडनतत्परता, अति दुःख, सुख की अति इच्छा, दम्भ, कामुकता, मिथ्या वचन, अधीरता, अहंकार, ऐश्वर्य सह अभिमान, अधिक आनन्द और अटन ये रजोगुण विशिष्ट चेतस के संकेत हैं । साथ ही सात्विक श्रेष्ठ गुण के लक्षण इस प्रकार दिखाते हैं ।

आस्तिक्यं प्रविभज्य भोजन मनुतापश्च तथ्यं वचो ।

मेधा बुद्धि धृति क्षमाश्च करुणा ज्ञानं च निर्दम्भता ॥

कमा निन्दित मस्पृहं च विनयो धर्मः सदैवादरा ।

देते सत्त्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥

अर्थात्—आस्तिकता, अन्नपान देख कर करने की आदत, अनुताप सत्यवचन, मेधा, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, दया, ज्ञान, निष्कपट भाव, अनिन्दित और स्पृहा रहित कर्म तथा निरंतर आदर युक्त विनय और धर्मः ये सत्त्वगुण युक्त चेतसके लक्षण हैं ।

प्रत्येक शिक्षा प्रकार में उपरोक्त तीनों गुणों में से एक न एक गुण रहता ही है ऐसा न समझना चाहिये । तीनों गुणों का अंश उसमें मिश्रित रहता है परंतु तीनों में से कोई एक

गुण दूसरे गुणों से अधिकता से रहता है इसीलिये वह शिक्षा अधिक गुणवाली समझी जाती है। इस नियमानुसार तमोगुणी, रजोगुणी, और सत्वगुणी शिक्षा मनुष्य को किस तरह लाभ दानि पैदा करती है और चेतस-मन को कैसा असर दिखाती है वह उपरोक्त बताये हुए लक्षणों पर से सहज ही समझ में आ सकता है। इस पर से सब से श्रेष्ठ शिक्षा सत्व गुण विशिष्ट गिानी चादिये और अन्य गुण विशिष्ट शिक्षा मध्यम तथा कनिष्ठ प्रकार की है इस कारण स्थाप्य करने योग्य समझनी चादिये । ७६ ।

— ० —

चतुर्थ परिच्छेद ।

शिक्षक और शिक्षा

कीदृश शिक्षक ॥ ७७-७८ ॥

कालोऽय सफलान्तरा यदि भवेत्प्राणिक शिक्षकः ।
सत्याचार विचार कार्य निपुण सौजन्य शाली गुह्य ॥
शिष्याणां हित चिन्तकश्च चतुरश्रिते मसन्न सदा ।
नि.स्यार्थ. करणापरः सहृदयः पूज्यः पवित्र. पर ॥
हृदयालस्य निरीक्ष्य य ममुदित मेम्णा सुषुप्त भवे ।
चोत्तु यद्वचन मसन्नमनसो गान्धन्ति बाला सदा ॥
य शिष्या गुरु भावतो दृष्टि मुद्रा मन्यन्त एव स्यतो ।
योग्यो बालक शिक्षेण स मनुजो गिर्याधिर्गर्गाचित ॥

शिक्षक कैसा होता चादिये ।

भावार्थः—विद्यार्थी अवस्था की सफलता का आधार

कितने ही अंश से शिक्षक की योग्यता पर निर्भर है । बालकको शिक्षा देनेवाला शिक्षक असत्यवादी अप्रामाणिक न हो; आचार विचार में शुद्ध और कर्तव्य निपुण हो, जिसके वचनों में और कृति में लुज्जता स्फुरित हो रही हो विद्यार्थियों का हित जिसके हृदय में रम रहा हो देश, काल को समझने वाला चालाक और विद्वान हो, वित्त में हमेशा प्रसन्नता भरी हो, स्वार्थ बुद्धि विलक्षण न रखता हो; हृदय हमेशा कृपा से आर्द्र रहता हो, जो विद्यार्थियों का सच्चा मित्र हो और जिसकी पवित्रता से विद्यार्थियों के मन में अपनी इच्छा से ही उसके प्रति पूज्य भाव प्रकटित होते हैं। ऐसी योग्यता जिसमें हो वही मनुष्य शिक्षक पद के योग्य हो सकता है । ७७ ।

जिनके देखने से बालकों का मन यमराज को देख रहा हो ऐसा भयभीत न हो किन्तु अपने पूज्य पालक को देख रहा है ऐसे प्रेम से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो उसी तरह जिसके हित वचन और शिक्षा वचन ऐसी शैली से निकलते हैं कि बालक अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक उन्हें मान्य करें और उन्हें सुनने के लिये अति उत्सुक रहें । जिनके निर्दोष चाल चलन से आकर्षित हुये विद्यार्थी उन्हें स्वतः ही हर्ष पूर्वक गुरु भाव से मानते रहें ऐसे विद्यार्थी समुदाय को माननीय और उपरोक्त योग्यता-वाले मनुष्य बालकों को शिक्षा देने योग्य शिक्षक हो सकते हैं । ७८ ।

विवेचनः—गुरु की ओर शिष्य का पूज्य भाव और शिष्य की ओर गुरु का वत्सल भाव इन दोनों गुणों से एक विद्यार्थी अपने अभ्यास में जितना सफल हो सकता है उतना सफल अपने में चाहे जैसी तीव्र बुद्धि हो और गुरु में चाहे

जितना ज्ञान भरा हो तो भी सफलीभूत नहीं हो सकता । इस कारण से गुरु की योग्यता ऐसी होनी चाहिये कि जिससे शिष्य उनकी ओर पूज्य भाव रखे । शिष्य का पूज्य भाव प्राप्त करने के लिये प्रथम गुरु में शिष्य की ओर पुत्रवत् घटसह भाव होने की आवश्यकता है । जो गुरु शिष्यों का आकर्षण अपनी अतुल विद्वता से अथवा चमत्कामती हुई साटी से करते ह वे गुरु घटसह भावों की न्यूनता से अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । इस समय से गुरु में अनेक शान्त और सरल गुणों के होने की जरूरत है । जिम्मेदार बालक की अधिष्य की जिम्मेदारी को गढ़ने वाले माता पिता हैं उसी तरह शिक्षक भी हैं और शिक्षक के बोध तथा चाल चलन की छाया बालक पर पड़ती है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिये नीतिमान शिक्षक होना आवश्यक है । जो शिक्षक असत्यवादी, अप्रामाणिक और अराय व्यवहार वाला होता है तो शिष्य भी उनके वर्तमानुसार वर्तार करने में दोष नहीं समझता, इसलिये शिक्षक सद्गुण युक्त ही होना चाहिये । मोन्तेन न कहा कि “ बालका के सगे सम्बन्धियों को म-विज्ञापन देता है कि वे ज्ञान सम्पन्न शिक्षक ढूँढ़ने के पड़ते छुट्ट शिक्षक ढूँढ़ने के लिये अधिक फिकर करें । हाँ जो दोनों गुणों युक्त शिक्षक मिल जाय तो ठूट निकालें परन्तु इन दोनों वर्ग के शिक्षकों में से केवल ज्ञान सम्पन्न शिक्षक की अपेक्षा सब से श्रेष्ठ व्यवहार वाले और विनय शील शिक्षक का पसन्द करना श्रेष्ठ होगा । ” इस कथन का सारांश यह है कि एक शिक्षक में जिन प्रधान गुणों के होने की आवश्यकता है वे आंतरिक सद्गुण हैं उनमें कम या ज्यादा विद्वता हो उन पर ध्यान देना प्रधानता नहीं परन्तु गोणता है । आज कल उच्च परीक्षाएँ पास कर विद्वान बने हुये शिक्षकों को पाठशालाएँ

सौपना पसन्द किया जाता है परन्तु उनके गुणों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता यह कायदा शिक्षक को चुनने के लिये ठीक नहीं है । गुरु बनने का धंधा अति पवित्र और पुण्य कारक है, यह धंधा करने से कुछ अतुल धन सम्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती परन्तु यह धंधा भविष्य की प्रजा का हित करने वाला होने से ही सब धंधों के सिरपर आरुढ़ होता है । गुरु के निर्वाह के लिये उन्हें न्यूनाधिक द्रव्य मिलना आवश्यक है परन्तु वह धन उनके श्रम के प्रमाण में पूरा नहीं मिलता । एक बालक को नीतिमान, सदाचारी, उच्च भावना-युक्त और विद्वान बनाने वाले गुरु को तो अतुल राज्य सम्पत्ति दी जाय तभी उसका उन्हें पूर्ण बदला दिया गया समझा जाता है । परन्तु इतना धन उन्हें न मिले तो भी वे असंतुष्ट न होकर संसार के हितार्थ यह धंधा कर रहे हैं ऐसा समझना चाहिये । जो इस हित दृष्टि से ही गुरु का धंधा करते हैं वेही सच्चे गुरु और महात्मा गिने जाने योग्य हैं । नहीं तो धन प्राप्ति तो अनेक दुष्ट धंधों से भी हो सकती है और धन कुछ भी महत्व की चीज़ नहीं, गुरु में एक गुण की विशेषतयाः ज़रूरत है कि वह शांत प्रकृति और मधुर वचन की है । शांति पूर्वक और मीठी वत्सल वाणी द्वारा गुरु अपने शिष्य को जो कुछ ज्ञान या विद्या दे सक्ता है वह उसे भय से या दण्ड से नहीं दे सक्ता । जिस गुरु को देखकर शिष्य डरते हैं उस गुरु को शिष्य अपना शत्रु समझते हैं और वह शत्रु चाहे जैसी हितकारक विद्या देता हो तो भी शिष्यों की संकुचित हुई वृत्ति उस विद्या को ग्रहण करने में कभी तत्पर नहीं हो सकती और वे गुरु की ओर पूज्य भाव भी नहीं रख सकें । मनुस्मृति में कहा है किः—

अद्वित यैव विद्यायां काय धेयोनुशासनेम् ।

पाकधैव मधुरा शृङ्गा प्रयोगश धर्म मिच्छता ॥

अर्थात्:—धर्मकी चाद करनेवाले विद्या गुरु शिष्यो को बिना पीटे अच्छा उपदेश देकर पढ़ावे और धन भी धीमे और मीठे बोलें ।

गुरु की उत्तम पद्धति दुखदाई होने पर भी कितनी कटपाणकारी है उसका एक दृष्टांत महामारत के आदि पर्य में द्रोणाचार्य का दिया हुआ है । द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा एक समय दूसरे धनयाना के पुत्रों को दूध पीते देखकर अपने को दूध न मिलने से रोने लगा । द्रोणाचार्य ने गाय प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयत्न किया परन्तु कहीं गाय मिली नहीं फिर दूसरे बालकों ने अश्वत्थामा की हँसी की और दूध जैसा आवत का पानी उसे पिलाया परन्तु अश्वत्थामा मन में दूध पिपा समझ कर, आनन्दित हो नाचने लगा । इससे लोग अश्वत्थामा के पिता गरीब द्रोण को धिक्कारने लगे तब द्रोणाचार्य ने मन में सोचा कि "मैं ब्राह्मणों से श्यात्य हुआ और निन्दित हुआ, अस्तु, इनसे दूर रहूँगा परन्तु धन के कारण पापिष्ठ पर सेवा तो करना न करूँगा ।" बालकों को विद्याभ्यास कराने का उद्योग द्रोणाचार्य ने फिर प्रारम्भ किया परन्तु दूध के लिये रोने हुए बालक की दृष्टा से घबराकर धन के लिये नीकरी चाकरी स्वीकृत करना याग्य नहीं समझा । कारण कि शिक्षा गुरु का धया धनयानों के धा की अपेक्षा विशेष मान-प्रद और पवित्र है ऐसा वे समझते थे । इसलिये इस उत्तम पद्ध को साधक पर सकें येनाहा शिक्षकों को व्यवहार करना चाहिये यही उनका परम धर्म है । ७७ । ७= ।

[इस गुणों तब अध्याय योग्य शिक्षक न हो ता शिष्य का कैसी अनिष्ट बिना भिन्नता द पर दिपाते हैं]

योग्य शिक्षकं विना शिक्षणं निष्फलता । ७६ ।

शिक्षा सा सफला भवेत्सुनिपुणैः प्राज्ञैर्जनैर्निर्मिता ।
शिष्टो नो यदि शिक्षको भवति सा शिक्षा पुनर्निष्फला ॥
बालाः सन्त्यनुकारिणः प्रकृतितः पश्यन्ति यद्यत्स्वयं ।
मान्ये मुख्य जने तयाऽनुकरणे प्रायो यतन्ते स्वयम् ॥

योग्य शिक्षक के बिना शिक्षा की निष्फलता ।

भावार्थः—शिक्षा में प्रारंभिक पुस्तकें चाहे जैसी

उच्च दर्जे की हों और चाहे जैसे शास्त्रवेत्ता देशकाल रूप प्राप्त पुरुषों की रची हुई हों तथापि वे स्वतः निर्जीव होने से शिक्षक के मार्फत ही शिक्षा पूर्ण होती है अर्थात् उस शिक्षा की सफलता शिक्षक की शिष्टता-योग्यता पर निर्भर है । जो शिक्षक शिष्टता सम्पन्न योग्य न हो तो उच्च दर्जे की पुस्तकों के अंदर भरी हुई शुभ शिक्षा पद्धति भी प्रायः निष्फल हो जाती है कारण कि बालकों की प्रकृति प्रायः अनुकरणशील रहती है । वे माननीय मुख्य मनुष्य का चरित्र अच्छा हो या खराब हो उसे अच्छा ही समझ उसकी नकल करने की कोशिश जल्द ही करने लगते हैं अर्थात् उच्च शिक्षा का बालको के मगज पर जो असर होना चाहिये वह असर नालायक पाठको के विरुद्ध वर्तवि देखने से और उसकी नकल करने से नहीं होता इस लिये शिक्षक पूर्ण योग्यता वाला होना चाहिये । ७८ ।

विवेचनः—पूर्व कहा है कि एक शिक्षा जो गुरु के समान सब योग्यता रखती है वह शिष्य के मगज पर शुभ छाप बिठा सकती है । इसके विरुद्ध शिक्षक चाहे जैसा विद्वान हो परंतु जो शिष्टता योग्यता वाला न हो तो उनके द्वारा शिष्य को प्राप्त

हुआ शिक्षण निष्फल ही जाता है । कारण कि पुस्तकें पढ़ने-सामगज जितनी दूर से बोध ग्रहण कर सका है उससे अधिक दूर, वे शिष्य की-आँखों शिक्षक के सदासद्वर्तन, और उसके ज्ञान मीठों या कटुवाणी का सुगन्ध कुगन्ध ग्रहण करते हैं — इससे पुस्तकों में भरे हुए ज्ञान की अपेक्षा शिक्षक के चरित्र द्वारा दिया हुआ ज्ञान विशेष असर कारक होता है । और इससे बालक को शिक्षा देने का काम आरम्भ करने के पूर्व योग्य शिक्षक चुनना न भूलना चाहिये । पुत्रों को 'विद्या', 'विनयी' और 'आज्ञाकृत' बनाना ही तो उन्हें योग्य शिक्षकों के हाथ में सौंपना चाहिये (७६)

[निष्ठा-राम में योग्य शिक्षक मिलने पर शिष्य में कितने दीप होने से शिक्षण क्रम में विघ्न उपस्थित होते हैं इन दोषों का निम्न श्लोक में निन्दन किया है]

शिक्षणान्तरायाः । ८० ।

निद्राया रुद्धे तथा मलपने हास्ये प्रमादे पुनः ।

क्रीडाया भ्रमणे तथा विरदेन नाद्यादि सम्प्रेक्षणे ॥

चापल्ये विषयेषु यः सु समय बाल्ये क्षिपेत्सन्तत ।

विद्या साधयितु क्षमो न स भवेद्भोगी च योग यथा ॥

भावार्थ.—जो विद्यार्थी मातृगी होकर हर किसी से बातें करने में या मध्ये सत्प्रे सुनने में अमूल्य समय नष्ट करते हैं आनन्द मोद की सहरो में ही रात दिन मग को टकराते हैं जहाँ-तहाँ चारों ओर परिश्रमण करते फिरते हैं आलसी प्रमादी और ऊँघते रहते हैं खापान और विषय-विज्ञास में लुप्त रहते हैं और चित्त की चञ्चलता रखते हैं वे विद्यार्थी सचमुच में मूर्ख ही रहते हैं जिस तरह घानुनी, पिलादी,

प्रमादी, चपल और विषयासक्त भोगी योग क्रिया नहीं साध सकता उसी तरह उपरोक्त देव वाले विद्यार्थी विद्या का सम्पादन नहीं कर सकते इस लिये विद्यार्थियों को बातें, क्रीड़ा, परिभ्रमण, आलस्य, विषयासक्तता और चपलता इत्यादि जो २ शिक्षा में अंतराय देने वाले दोष हैं उनसे अलग रहना चाहिये । ८० ।

विवेचनः—शिक्षा के योग्य सब सामग्री उपलब्ध होने पर भी उसमें कितने हो विघ्नों का उपस्थित होना संभव है । ये विघ्न शिष्य के ही दोष रूप गिने जाते हैं । विद्यार्थी के धर्म को नहीं समझने वाले शिष्य विद्याभ्यास के लिये गुरु के पास रहने पर भी अनेक प्रकार के दोष कुसंगति आदि दुर्गुणों के असर से धारण कर लेते हैं और वे दोष अभ्यास में अंतराय दे देते हैं । इस श्लोक में एक विद्यार्थी की और योगी की स्थिती की समानता दिखाई है । 'विद्याभ्यास' भी एक प्रकार का योग है और इस योग की साधना में भी विद्यार्थी को योगी के गुण ही धारण करने पड़ते हैं । बातप्रलापी, रमनेवाले, प्रमादी, चपल और विषयासक्त मनुष्य अर्थात् भोगी मनुष्य योग की क्रियाओं में स्थिर नहीं रह सकता और योग की पंक्तियों में बहुत परिश्रम से जो थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ता भी है तो पुनः भ्रष्ट होकर पतित हो जाता है । उसी तरह विद्यार्थी भी उक्त दोषों के कारण विद्याभ्यास में स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता । अति परिश्रम से वह थोड़ा अभ्यास करता है परन्तु पुनः प्रमाद, विषया-सक्ति इत्यादि दोषों में लिप्त होने से वह सब सीखा हुआ भूल जाता है और विद्याभ्यास में अधः पतित हो जाता है 'चाणक्य नीति' में भी ऐसे ही आठ दोष प्रत्येक विद्यार्थी को छोड़ने के लिये कहा हैः—

काम क्रोध तथा मोह स्वादु शृ गार कौतुकम् ।

आरम्य मतिनिद्रा च विद्यार्थी लष्ट वर्जयेत् ॥

अर्थात्—विद्यार्थियों को कामवासना, क्रोध, मोह, स्वादु, शृ गार, नाचरग, आलस्य और अति निद्रा इन आठों को त्याग करना चाहिये । इन दोषों के त्यागने की आज्ञा इस लिये दी है कि इनसे अभ्यास में एकाग्रता नहीं रह सकती । उद्यम और एकाग्रता ये दोनों अभ्यास के मुख्य लक्षण हैं और इन दोनों लक्षणों को हानि पहुँचाने वाले जो २ दोष हैं उन्हें अगर दूर न करें तो विद्याभ्यास में अंतराय पड़ती है । विद्यार्थियों के धर्म को भूल कर खराब रहते पर जाने वाले विद्यार्थी चाहे जैसे बुद्धिमान हों तो भी उद्यम और एकाग्रता के अभाव से वे अपने अभ्यास में कमी सफलता नहीं पा सकते । ८० ।

[गिना म विना रूप पड़ने पात्र दोषों का वर्णन हो गया । अब इसे मद्द रूप होन वाला भाष्य कहा २ है वे दिशात है]

शिक्षण साधनानि ॥ ८१ ॥

एकान्तस्थल सेवन व्यवहृता नैश्चिन्त्य सम्पादनम् ।

व्यर्थापाधि विवर्जन स्वविषयादन्यस्य नो भेक्षणम् ॥

चित्तैकाग्र्यसमार्जन नि करणैर्वीर्यस्य संरक्षणम् ।

योगस्यैव सुशिक्षणस्य कथयन्त्यङ्गानि च वक्ष्यामि ॥

शिक्षा के साधन रूप अंग

भावार्थ—योगियों को योग के मार्ग में जिन साधनों

की जरूरत है उन्हीं साधनों की विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करने में प्राय आवश्यकता पड़ती है । जिस तरह कि योगियों को योग साधने के लिये मनुष्यों की जहा आवाज न हो ऐसे

एकान्त स्थल की ज़रूरत होती है, उसी तरह विद्यार्थियों को भी पाठ करने के लिये वैसे ही शांति दायक एकान्त स्थल की आवश्यकता रहती है, योगियों को मन की स्थिरता के लिये निश्चिन्तता की ज़रूरत है, विद्यार्थियों को भी वैसा ही निश्चिन्तता प्राप्त करनी चाहिये नहीं तो सीखे हुए पाठ भूल जाते हैं ।

योगियों को, धन, स्त्री इत्यादि उपाधिपं योग भ्रष्ट कर देती हैं इस लिये इन उपाधियों को दूर करना चाहिये उसी तरह विद्यार्थियों को भी इस अवस्था में इन उपाधियों की खटपट से दूर रहना चाहिये योगियों को योग के साधन के सिवाय दूसरे विषय की ओर चित्त न दौड़ाना चाहिये उसी तरह विद्यार्थियों को भी अभ्यास में प्रचलित विषय के सिवाय दूसरे विषय में चित्तवृत्ति न दौड़ानी चाहिये । योगियों को चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना चाहिये, उसी तरह विद्यार्थियों को पाठ याद करने के लिये एकाग्रता रखना चाहिये । योगियों को योग बल प्राप्त करने के लिये मन, वचन, काया से ब्रह्मचर्य का रक्षण करना चाहिये, उसी तरह विद्यार्थियों को भी विद्यार्थी अवस्था में विशुद्ध ब्रह्मचर्य पालना चाहिये । ये साधन जिस तरह योग के अंग हैं उसी तरह विद्या साधन के भी अंग हैं । इस लिये विद्यार्थियों को इन साधनों का त्याग न करना चाहिये (८१)

विवेचन.—पूर्व श्लोक की तरह इस श्लोक में भी विद्यार्थी की अवस्था एक योगी की अवस्था के साथ मिलाई गई है । विद्यार्थी को विद्याभ्यास करने में जो विघ्न आते हैं वे ही विघ्न योगी को योग क्रिया में अंतराय भूत होते हैं । इस पर से यह तो स्पष्ट ही है कि जो साधन योगी को योग साधन में सहायक दिखते हैं वे ही साधन विद्याभ्यास करने में भी

सहायक होने चाहिये सारांश यह कि एक योगी की तरह विद्यार्थी को भी इन साधनों को प्राप्त करना चाहिये अभ्यास के लिये एकान्त में बैठना, निश्चितता प्राप्त करना, र्थी प्रभृति ससार की उपाधियों से दूर रहना, अन्य विषयों की ओर जाती हुई चित्त वृत्ति को रोक कर एकग्रता सम्पादन करना, और अष्टांग प्रह्मचर्य पालना, इन मुख्य साधनों का विद्यार्थियों को सेवन करना यही उपदेश इस श्लोक में दिया है। विद्यार्थियों को पितृहीन आदत्तें डालने की आवश्यकता है जैसे हमेशा जट् उठना, व्यर्थ समय न खोना, निरन्तर उद्यमी रहना, इत्यादि, परन्तु ये सब धर्म पूर्व श्लोक में तथा इस श्लोक में दिखाये हुए विषयों में समा जाते हैं, अभ्यास के लिये एकान्त स्थल प्राप्त करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि "एकान्त विकारका उत्पादक है"। और विशेष कर चंचल वृत्ति के विद्यार्थियों को अकेले रहने की अधिक आवश्यकता के कारण विकार के भेट होना पड़ता है। परन्तु जो विद्यार्थी सिर्फ अभ्यास के लिये ही एकान्त छूटते हैं और दूसरा समय भी एकान्त में आलस्य क घश बैठ कर नहीं बिताते परन्तु मित्रों के सहवास में बिताते हैं वे ही विकारी विचारों से भिन्न रह सकते हैं। इस श्लोक में 'एकान्त' को शिक्षा के साधन रूप समझा है अर्थात् उसका उपयोग जो अभ्यास करने में ही करना हो तो एकान्त में रहना चाहिये। परन्तु विचार तरंगों को दौड़ाते एकान्त में प्रमादी बन कर पड़े रहना चाहिये नहीं तो 'एकान्त विकारका जन्मदाना' बन कर दर्शन देता है। एकान्त, निश्चितता, निरुपाधिक स्थिति अन्य विषय तरफ से चित्तवृत्ति की रोक और अष्टांग प्रह्मचर्य, ये सब साधन 'चित्त की एकग्रता, और उद्यम रूपी मुख्य साधनों के ही उपसाधन हैं और ये मुख्य साधन सम्पादन करने में ही इन उपसाधनों

का उपयोग विद्यार्थियों को करना चाहिये, अन्य रीति से नहीं (८१)

पंचम परिच्छेद ।

ब्रह्मचर्य ।

[विद्यार्थी अवस्था के कर्तव्यों की सफलता के लिये जो धर्म विद्यार्थी को पालना चाहिये उन में मुख्य धर्म 'ब्रह्मचर्य रक्षा है' इस परिच्छेद में यह विषय विस्तार पूर्वक समझाया है और विद्यार्थियों का बाल्यावस्था में लग्न न करने का आग्रह किया है]

ब्रह्मचर्य रक्षणम् । ८२ ।

कालो वत्सर पञ्चविंशतिमितो विद्यार्थमाजन्मतो ।

मतिष्कादिविकाशगत रचना कालोपि तावान् पुनः

तस्मिंस्तेन सुरक्षणीयमनघं सद्ब्रह्मचर्यं व्रतं ।

तद्भङ्गे किल सम्भवन्ति बहवो दोषा महा दुःखदाः ॥

ब्रह्मचर्यं भङ्गे पोषणा पेक्षया घर्षणाधिक्यम् ॥ ८३ ॥

अन्नाद्रक्तं मतोपि वीर्यं मुचितं तस्मात्तनोः पोषणं ।

तस्माच्चैव मनोबलं दृढतरं सञ्जायते देहिनाम् ॥

तद्वीर्यं यदि रक्ष्यते न मनुजैर्बल्ये विवाहात्तदा ।

दौर्बल्येन शरीरं बुद्धिं मनसा शीघ्रं भवेत्सङ्क्षयः ॥

ब्रह्मचर्य की रक्षा ।

भावार्थ—बालक की पच्चीस वर्ष की उम्र हो घड़ा तक का काल साधारण रीति से विद्यार्थी अवस्था का गिनते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क का विकास और शरीर के अंग भी अधिकता से इस समय तक ही प्रफुल्ल होते हैं। अर्थात् इस समय में खिलते हुए अंगों का पोषण करने के लिये और अभ्यास से थकित हुए मगज की पुष्टि के लिये जोही का सर्व जो धीर्य है उसकी रक्षा की विशेष आवश्यकता है, इसलिये विद्यार्थियों को विद्यार्थी अवस्था तक निर्मल भाव से अगद्व ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। जिन्हें दुर्भाग्य से अपनी इच्छानुसार या माता पिता की कृपा से विद्यार्थी अवस्था में ब्रह्मचर्य भग करने का समय आ जाता है अर्थात् जिनका विवाह घाट्यावस्था में हो जाता है उन्हें शारीरिक और मानसिक महा दुःखदायक अनर्थों के साथ अधिक हानि पहुचना समझ है ॥ २२ ॥

**ब्रह्मचर्य के भग से पोषण होने की अपेक्षा
निर्वलता की अधिकता ।**

ऐसे कठिन अभ्यास के भार से कि जिस में मगज पची करता पड़े मगज को अधिक घक्का लगता है और जैसे २ अभ्यास का परिश्रम बढ़ता जाता है वैसे २ मस्तिष्क का घक्का भा बढ़ता जाता है। जितने प्रमाण में मस्तिष्क को घक्का पहुचे उतने से अधिक उसे पोषण मिलना चाहिये। घक्के की भुट्टि पूर्ण कर मगज को पोषण देनेवाला जो कुछ तत्त्व है तो वह धीर्य है। इसलिये इसकी सवथा रक्षा होनी चाहिये। जो ऐसा हो तो जीवन की आशादी और मगज की परिस्थिति को प्राय घक्का नहीं पहुचता, परन्तु मगज और शरीर का

पोषण करनेवाले वीर्य तत्त्व को जो अपरिपक्व दशा में किसी भी तरह हानि पहुंचना संभव हुआ तो फिर मगज का पोषण होना तो दूर रहा परन्तु रक्षा होना भी कठिन हो जाता है । २३।

विवेचन—वीर्य का जितना सम्बन्ध मनुष्य की स्थूल देह के साथ रहता है उसी तरह मानसिक शक्ति के साथ भी रहता है। जो बद्धवीर्य अर्थात् विगुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं उनकी शारीरिक सम्पत्ति अच्छी रहती है। इतना ही नहीं परन्तु उनका मस्तिष्क (मगज) भी ताजा रहता है। उनके विरुद्ध जो अखंड ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकते उनकी शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दिन २ क्षीण होती जाती है। इस सबब से ही वीर्य को शरीर का तथा मस्तिष्क का राजा कहा है। वीर्य सम्पूर्णता से परिपक्व होने का समय आरोग्य शास्त्र के विद्वानों ने २५ वर्ष तक का गिना है और उन्हीं का अनुकरण कर विद्वानों ने उपदेश दिया है कि विद्यार्थियों को प्रथमावस्था में विगुद्ध ब्रह्मचर्य पालना चाहिये इस अवस्था में जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते तो वे शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव भी नहीं ले सकते। उसी तरह उनकी मानसिक शक्ति क्षीण होने के साथ साथ स्मरण शक्ति कम होते २ नष्ट होजाती है और विद्याभ्यास भी बराबर नहीं हो सक्ता। सतेज स्मरण शक्ति बिना विद्याभ्यास में यथेष्ट प्रगति नहीं हो सकती। इस लिये जिस वीर्य का शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के साथ निकट का सम्बन्ध है उसका क्षय अपरिपक्व दशा में—(प्रथमावस्था में बाल्यवय में)—तनिक भी न होने देना चाहिये। विद्याभ्यास से स्मरणशक्ति पर भार गिरता है यह तो ठीक ही है परन्तु इस भार से मस्तिष्क को—मगज को जो कुछ धका पहुंचता है वह धका ब्रह्मचर्य पालन से वीर्य के दुर्ब्यय न होने से पूर्ण

होजाता है और पुनः मस्तिष्क और स्मरणशक्ति ताजी हो जाती है और ताजी ही रहती है ।

ऐसे विद्यार्थी हमेशा विद्याभ्यास करने के लिये सर्वथा योग्य ही रहते हैं । परन्तु एक तरफ विद्याभ्यास से मगज की ओर स्मरण शक्ति को धक्का लगाती है और दूसरी तरफ यौन के दुष्प्रय से इस धक्के की छुट्टि के पूर्ण होने के बदले यह धक्का बढ़ती जाती है तो उक्त मगज विद्याभ्यास के लिये पुनः ताजा बना रहना कभी संभव नहीं । इस कारण से विद्याभ्यास का और ग्राह्य का तथा गृहस्थाश्रम का एक साथ निभाना, पठिन है । द्रुमनीति में कहा है कि 'विद्यार्थं ग्राह्यचारी स्यात् अर्थात् विद्याभ्यास के लिये तो ग्राह्यचारी ही रहना चाहिये । उपरोक्त दो श्लोकों में वे प्रथम श्लोक में ग्राह्यकार ने 'ग्राह्यचर्यं प्रथम' इस शब्द के प्रयोग के पूर्व अनघम् अर्थात् 'निर्मल' 'निष्पाप' और 'सद्' अर्थात् 'अच्छा' ऐसे जो विशेषता रखते हैं वे दोनों विशेषण कितने ही विशिष्ट अर्थ के वाचक हैं 'ग्राह्यचर्य' का अर्थ 'वीर्य व्यय नहीं करना' इतना ही नहीं होना, मन बचन, और काया से ग्राह्यचर्य पालना यही ग्राह्यचर्य है और इसी अर्थ में अत्र यत्र 'अथ' और 'सद्' ग्राह्यचर्य को समझ लेना चाहिये काया से ग्राह्यचारी न रह सके तो मगज और शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसी तरह मन और बचन से जो ग्राह्यचर्य न पाला जाय तो चित्त की एकाग्रता नहीं रहती और यत्र चित्त चला विद्यार्थी विद्याभ्यास के लिये अयोग्य रहता है इस कारण से ग्राह्यचर्य के विरोधी विचारों को मस्तिष्क में स्थान भी नहीं देना चाहिये और जो ऐसी बातें कहते हैं उनके पास भी न रहना चाहिये तथा ऐसी भाषा का उपयोग भी नहीं करना चाहिये । मानसिक और वाचिक ग्राह्यचर्य नहीं पाल सकने वाले जहाँ विद्यार्थी

शरीर से ब्रह्मचर्य पालते हैं तो भी उनके मगज को तथा शरीर को शारीरिक अब्रह्मचर्य के बराबर धक्का पहुँचता है शारीरिक अब्रह्मचर्य पालने पर भी यह हानि कौन करता है ? पहिले के अब्रह्मचर्य सम्बन्धी विचार ही । मनुस्मृति में विद्यार्थियों को त्यागने योग्य प्रसंगों में 'स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भ' अर्थात् स्त्रियों के सामने देखना तथा उनका आलिंगन करना ये प्रसंग भी लिये हैं । विकार जनक नाटक देखना, ऐसी ही पुस्तकें पढ़ना, इत्यादि । सब प्रसंग अब्रह्मचर्य के प्रावेशिक मार्ग हैं और इस लिये ऐसे प्रसंगों से हमेशा विद्यार्थियों को सर्वथा दूर रहना चाहिये एक अंग्रेज कवि ने विद्यार्थी को सम्बोधन कर कहा है कि—

“सब से पहिले तुम्हें संसार मार्ग में विचरता हुआ आनन्द का सुन्दर और मधुर झुंड लुभावेगा कि जिसमें 'घातकी विकार' की भयंकर और बलवान सेना खड़ी रहती है।” इस घातकी विकार के लश्कर से जिन विद्यार्थियों का मगज नहीं धारता वेही विद्यार्थी विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं और वेही विद्यार्थी विद्याभ्यास में सम्पूर्ण रीति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं । (८२-८३)

[विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्थी पर अब्रह्मचर्य का प्रसंग कब आता है ? बाललग्न होने पर । इस बाल लग्न से होती हुई भयंकर हानि का ग्रंथकार बाचक वृंदों का दिग्दर्शन कराते हैं]

बाललग्न परिणामः ।

विद्याभ्यास परिश्रमेण मनसः सङ्घर्षणश्चैकतो ।

हानिर्वाल विवाहतो ह्यपरतो वीर्यस्य चेज्जायते ॥

मृत्युर्यक्ष्ममहागदः प्रति पलं संप्रेक्षते तत्पथं ।

विद्याशा नु वृथैव येन वपुषो नाशः पुरो दृश्यते ॥

बाल लग्न का फल ।

भावार्थ:—बादयावस्था में बालक के मस्तिष्क पर एक ओर से विद्याभ्यास का भार बढ़ता जाता है और मगजपक्की के परिश्रम से मगज के धक्का लगता जाता है इसके साथ ही दूसरी तरफ से बाल लग्न के क्रूर रिवाज से शरीर के उपयोगितात्व की अप्रासंगिक हानि होना प्रारम्भ हुई हो तो दो प्रकार की हानि के सामने विचारा आरोग्य कहा तब उठर सकता है ? अरे रे ! हाथ से उपस्थित की हुई इस चीज की हानि के लिये चमकता हुआ तारा अस्त होने की हालत में था पहुँचता है । क्षय या महारोग अथवा मौत ये दोनों उस आशा भरे बालक का भोग लेने के लिये प्रत्येक पल २ पर भक्षण करने की इच्छा रखती हुई उपस्थित रहती है कि कब यह चूके और भोगले ? अहो ! जहां भ कर क्षय रोग या मौत की तैयारी समझी जाय वहां शरीर की कुशलता या विद्या सम्पत्ति इन दोनों में से एक की क्या क्षण भर भी आशा रखनी चाहिये ? नहीं । (२३)

विवेचन—अपरिपक्व उमर में शरीर के धीर्य-तेज के क्षय करने का मुख्य अवसर लानेघाला सिर्फ बाल लग्न है । जिस तरह कि एक कुँए में पानी की भरने बराबर न फूटी हो तथा उसमें बहुत जल इकट्ठा न हुआ हो उसके पहिले ही अगर उसमें से पानी छर्च करना प्रारम्भ कर दें तो वह कुँआ जल्द ही खाली हो जाता है । उसी तरह जगन विद्याधियो की शारीरिक सम्पत्ति के सम्पूर्ण विकास होने के पूर्व ही उनमें जो थोड़ा अपरिपक्व धीर्य उत्पन्न हुआ है । उसका बाललग्न द्वारा ज द ही क्षय किया जाय तो उन की देह थोड़े ही समय में धीर्य

हीन हो जाती है। वीर्य, देह और मगज के राजा समान है। उसका क्षय अपरिपक्व वशा में ही होता रहने से वह जवान की सब शक्तियों का धीरे-२ क्षय कर लेता है। शरीर का तेज़, अंगोपांग का विकास, रुधिर की वृद्धि स्मरण शक्ति, शारिरिक स्फूर्ति, इत्यादि सब कुछ धीरे-२ नष्ट होती जाती है। बाल लगन के भोग हुए किशोर वयस्क बालक-विद्यार्थी युवावस्था में क्षातुक्षय इत्यादि अनेक रोगों से ग्रस्त हुए दृष्टि गत होते हैं और उन्हें औषधादि का साज न मिलने से वे अकाल ही वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं यह तो अपनी दृष्टि के सम्मुख उपस्थित होता हुआ नित्य का विषय हो गया है। मीसेस एनी बीसेंट ने एक स्थान पर कहा है कि "जो बालक जवानी में निरोग और वीर्यवान बनना चाहते हैं तथा निरोगी वृद्धावस्था बिना चाहते हैं उन्हें विद्यार्थी जिन्दगी में ब्रह्मचारी ही रहना चाहिये ब्रह्मचारी रहना इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं समझना चाहिये कि व्याह नहीं करना परंतु उनके किसी भी अनिष्ट विचार या कार्य में नहीं फँसना चाहिये। मनुष्य जब शरीर से दुखी होता है तब बाल्यकाल के बुरे वर्तव्यों को याद कर रोता है। परंतु उस समय उनका कुछ भी उपाय करने का समय नहीं रहता। इसलिए उन्हें वैसी ही दुखी हालत में जीवन बिताना पड़ता है।"

जो मा बाप अपने पुत्रों को सुखी, निरोगी, और बुद्धि शाली बनाना चाहते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिये कि उन्हें बाल्य वय में न व्याहे। पुत्र को कम उम्र में व्याहित कर मजा उड़ाने की इच्छावाले पिता पुत्र के हित का नाश करते हैं, वे उनके शत्रु हैं ऐसा समझना चाहिये। पच्चीस वर्ष की उम्र तक प्रथम अवस्था विद्यार्थी अवस्था समझी गई है। इस अवस्था में पुत्र का व्याह न करना चाहिये परंतु उसके

पश्चात् करना चाहिये वैद्य शास्त्र का भी ऐसा ही अभि-
प्राय है सुश्रुत ग्रंथ में कहा है कि —

पचविंशे ततो ऽप्ये'पुमान् नारी नु वोढेन ।

समस्यागतधीर्माँ तौ जानीयात् कुशलो भिषक् ॥

अर्थात्:—कुशल वैद्य जन्म से पच्चीसवें वर्ष पुरुष को
तथा सोलहवें वर्ष स्त्री को समान धीर्य की प्राप्ति होती है
ऐसा समझता है स्त्री और पुरुष दोनों के धीर्य की समानता
ही धीर्य की परिपक्व दशा है तथा यही समय लग्न के अनु-
कूल है ॥८४॥

बाल लग्न हानि ॥८५॥८६॥

शक्तिर्नश्यति दैहिकी सुरसज रक्त द्रुत शुष्यति ।

दौर्बल्यं हृदये मुखे मलिनता तेजस्तु मलीयते ॥

शुद्धिर्मन्दतरा गतिश्च शिथिला मन्दश्च वश्वानर ।

स्तारुण्ये पलित तदा भवति वा बाल्येपि प्रीत्य क्षये ॥

गच्छन्तोऽपि पतन्ति ते प्रतिपद मार्गक्य रोगा विना ।

शक्ता गन्तुमल गृहेपि न मनाग् हस्ते विना यष्टिकाम् ॥

ते स्वल्पेपि परिश्रमे गदभरा क्राता भवन्ति द्रुत ।

येषा धीर्य मल विवाहकरणाद्विद्यार्हकास्ते इतस् ॥

बाल लग्न से होती हुई हानि ।

भावार्थ —बाल्यावस्था में लग्न होने से जो अपरि-
पक्व दशा में धीर्य व्यय होता है, उससे फल यह प्राप्त होता
है कि बालक की शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। धीरे
धीरे पदार्थ खाने पर भी उतना पदार्थ का मत्त्व रूप मूल

सूखता जाता है, उनका हृदय बलहीन हो जाता है, बदन में ललाई के बदले फिकाई और मलीनता श्यामता मालूम होती है। बुद्धि तेज़ होने पर भी उसकी तीक्ष्णता नष्ट हो जाती है उसके स्थान पर मंदता आती है। पग में से चलने की सत्ता भग जाती है, खाने की रुचि कम हो जाती है और अगर खा लिया तो जठराग्नि उसे नहीं पचा सकती। इस तरह जवानी में वृद्धापकाल के चिन्ह मालूम होने लगते हैं और बाल भी काले के सफेद होजाते हैं । ८५।

अरेरे ! बाललग्न में विद्यार्थी अवस्था में ही जिनका वीर्य नष्ट हो जाता है, उनकी तरुणावस्था में क्या दशा होती है ? जिनके शरीर में न तो कुछ रोग है और न वे वृद्धावस्था प्राप्त हैं ! परंतु वे इस तरह चलते हैं, मानों वृद्ध ही हो गए हों। जब उनके पग पूजने लगते हैं तब ऐसा मालूम होता है कि अभी पड़ने हैं या पड़े ! हाथ में अगर लट्टु का टेका न हो तो घर में भी एक पांव भी नहीं उठा सके। कुछ थोड़ा भी परिश्रम किया या भार उठाया कि तुरंत ही बीमार हुए। “आज तो बद्दहज़मी होगई है, आज ज्वर आगया है, आज सिर दुखता है, आज नींद नहीं आती” उनकी ऐसी बिलला-हट तो हमेशा ही प्रांभ रहती है। उनकी तरुणावस्था के प्रांभ से ही ऐसी अशक्तता—क्षीणता प्रतीत होने लगती है । ८६।

विवेचनः—वैद्यक शास्त्र का ऐसा अभिप्राय है कि अपरिपक्व दशा में वीर्य का क्षय होने पर उस भ्रूण को समस्त जिन्दगी में भा नहीं सुधार सके। जो भी पाछे से अपनी भूल मालूम होने पर वीर्योत्पादक वनस्पतियों या मात्राओं के सेवन से वीर्य उत्पन्न हो जाना है परंतु यह वीर्य तारुणावस्था के स्वाभाविक रीति से परिपक्व होने वाले वीर्य के समान

तेजस्वी नहीं होता । और इसीलिये औषधादि द्वारा आरोग्य सुधारने के चाहे जितने प्रयत्न किये जायें तो भी वे प्रयत्न पूर्णता से सफलता नहीं पासकें । बाट्यावस्था की स्वाभाविक धीरे सम्पत्ति से जठर अधिरामिसरण इत्यादि में जो शक्ति रहती है उस शक्ति में एक बार शिथिलता आने पर फिर वह सतेज नहीं बन सकती । और जो कुछ योग्यताएँ पदार्थ खाते जाते हैं उन पदार्थों में से पूरा सत्व खींचने की ताकत न होने से शरीर का विकास नहीं होता, प्रमाणपूर्ण धीरे वृद्धि नहीं होती, आरोग्य स्थिर नहीं रहता, स्मरण शक्ति घट जाती है, और बुद्धि तथा मानसिक विकास दूर जा पड़ते हैं । अपरिपक्व दशा में धार्य का व्यय होने से इतने गहन लुप्तान होते हैं ।

बाल लग्न से अपरिपक्व दशा में ही धीरे का नाश होता है और इसीसे उठा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है इसी तरह स्त्रियों को भी हानि होती है युवावस्था में उदर सम्बन्धी अनेक व्याधिग्रस्त होती और दुर्बल तथा फीके शरीर वाली स्त्रियाँ अधिक अश में देयी जाती हैं उसका कारण उनकी अपरिपक्व दशा में शादी होना ही समझना चाहिये ।

बाल-लग्न के परिणाम का एक कदवा जगद्विद्वान्त एक गृहस्थ आत्म यथा के रूप में नीचे लिखे अनुसार देता है "सोलह वर्ष की उम्र में मेरी शादी हुई मेरे पिता वृद्ध होने से मेरी माता ने आग्रह कर मेरे पिता के जीवन में मेरा लग्न करा निश्चित किया । जिस समय मेरी स्त्री की अवस्था पारह वर्ष की थी उस समय मेरा लग्न कर दिया । लग्न के पूर्व पाठशाला में मैं एक बचल और उधमी विद्यार्थी मिला जाता था परन्तु व्याह होने पर मेरी स्थिति पलट गई ।

स्त्री में मैं अत्यन्त आलस रहने लगा और इसका फल यह हुआ कि मेरे शरीर में आलस्य का साम्राज्य जम गया और दिन को भी मैंने याद करना छोड़ दिया । पाठशाला में पाठक पाठ पढ़ाते उस समय भी मेरा ध्यान पुस्तक से निकल कर स्त्री के दर्शन में जा लगता था । अंत में मैं अभ्यास में पीछे रहने लगा । मेरी चंचलता हवा हो गई, मेरा उद्यमीपना किस प्रकार दूर हो गया यह समझ कर शिल्पक कई बार आश्चर्य करते थे । उसी वर्ष मेरे पिता का देहान्त हो गया और मैं भी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ । मेरी माता के पास कुछ पूंजी थी इसलिये उसने मेरे पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ रखा । दूसरे वर्ष इस क्लृप्त में मैं पास हुआ । परन्तु आगे की क्लृप्त में मैं फिर एक वर्ष असफल हुआ इससे मैं अब अभ्यास करने से घबड़ाने लगा । विशेष में एक नई उपाधि भी जागृत हो गई । इस वर्ष में मेरी स्त्री के एक पुत्री हुई और फिर मेरी स्त्री तथा मेरी माता का स्वभाव एक दूसरे के प्रतिकूल होने से घर में रोज क्लेश होने लगा । इन सब उपाधियों से छूटने के लिये मैंने पाठशाला छोड़ दी और स्त्री को साथ रख कर अलग रहने लगा । तुरन्त कुटुम्ब के पोषण करने की नई चिन्ता प्राप्त हुई तब मैंने नौकरी ढूँढ़ी । अभ्यास कम होने के कारण मुझे बहुत कम वेतन की नौकरी मिली । परन्तु उसमें ही मैं जिस तिस तरह अपना निर्वाह करने लगा । आज मुझे २७ वर्ष हुए हैं परन्तु मेरी अभी कैसी हालत है वह कहते हुए मेरी आँखों से अश्रु वहने लगते हैं । मेरे तीन पुत्री और १ पुत्र हैं और वे सब बीमार रहते हैं इसलिये औपधि लानी पड़ती है, मुझसे अब विशेष परिश्रम का कार्य नहीं हो सका । कमर में बाँदी आगई है, पग टुखते हो रहते हैं स्नान भी नहीं भाता और अजीर्णता, खट्टी डकार दिन भर

आया करती है । कमयगार में सब कुटुम्ब का मच भी नहीं निभता इसलिये मुझ में ही हमेशा कहती है कि कुछ अधिक उद्यम करो, परन्तु मैं किस तरह उद्यम करूँ ? नौकरी के सिवाय कोई भी अधिक मार का, काय करने की मुझ में भाव नहीं रही । औषधि खाता ॥ परन्तु उससे रोगों का नाश नहीं होता और नई चेतन्यता नहीं आती । जो ऐसी ही हालत रहा तो मैं समझता हूँ कि मैं ३० वर्ष की उम्र पूरी होने के पहिले ही इस दुनिया से प्रस्थान कर जाऊंगा । और मेरे बाल बच्चों को रोगिष्ठ, दुःखी, तथा निधन छोड़ जाऊंगा 'यह आत्म रुचन ही बाल लग्न से होती हुई दानियों का दिग्दर्शन कराने के लिये बस है' । ८५ । ८६ ।

[बाल लग्न से भविष्य की प्रज्ञा को जो दानि होती है उसका दिग्दर्शन कराते हैं]

बाल लग्न तो भविष्यत्सततिहानि । ८७ ।

यस्माद्बाल विवाहितस्य तनुनाः स्वल्पायुषो रोगिणो ।

मन्दोत्साहवलाः प्रमाद बहुला हीना भवन्त्योजसा ॥

नातो बाल विवाह पद्धतिरिय स्वानिष्टकृत्केवल ।

दत्तेऽनिष्टफल ततोऽधिकतर किन्त्वत्र तत्सन्ततो ॥

बाल विवाह से भविष्य की प्रज्ञा को होती हुई दानिया ।

भावार्थ और विवरण — बाल लग्न का विवाह सिर्फ उस युगल पर कन्या को ही भयकर हानि पहुँचाकर नहीं रह जाता परन्तु उतनी ही दानिया उससे भी अधिक हानि वह उनसे होती हुई सतति को पहुँचाता है । कारण कि बाल लग्न से कम उम्र में पैदा हुई सतान की उम्र भी

लम्बी नहीं होसकी अर्थात् उनके जीवन का जल्द ही अंत आ जाता है । कदाचित् जीते भी रहें तो शरीर में रोग की परंपरा प्रारंभ ही रहती है उत्साह और मनोबल का तो नाम भी न मिले । आलस्य और प्रमाद तो उनमें निवास ही करता है और तेज या कांति तो दग्ध ही हो जाती है । इस तरह बाल लग्न से अपने को तथा अपनी संतान को अनेक हानियां पहुंचती हैं । यह बात सिर्फ कल्पना नहीं परंतु अनेक स्थानों पर अनुभव सिद्ध प्रतीत हुई है तो इस भयंकर रुढ़ि को सुज्ञ पुरुष तिलांजली क्यों नहीं देते । अपरि पक्व वीर्य से उत्पन्न हुई प्रजा निर्वल और अल्पायु हो तो इसमें कौनसी नवीनता है ? वैद्यक शास्त्र कहते हैं कि:—

पूर्ण षोडश वर्षा स्त्री त्रिविंशेन संगता ।

वीर्य वंतं सुतं सुतेततो न्यूनाब्दयोः पुनः ॥

रोग्यत्वायुर धन्यो वा गर्भो भवति नैव वा ॥

अर्थात्:—पच्चीस वर्ष का पुरुष हो और सोलह वर्ष की स्त्री हो तो उन से बलवान पुत्र उत्पन्न होता है परंतु इससे कम उम्र के स्त्री पुरुष हों तो उनका गर्भ रोगी थोड़ी उम्र वाला तथा कुरूप होता है अथवा वह जन्म ही नहीं लेता । इस तरह एक बाल लग्न से भविष्य की समस्त प्रजाको कैसा खराब नमूना मिलता है यह सहज ही समझ में आ जाता है । इसलिये कवि दत्तपत रामने पुकार २ कर कहा है कि:—

बाललग्न ना चाल थी, थाय घणां नुकसान ॥

प्रजा बपी निर्वल बने, थई न शके विद्वां ॥ ८७ ॥

षष्ठ परिच्छेद

आरोग्य और मिताहार

[अथ द्रव्य ऐहिकं मुख 'आरोग्य' विषय पर विवेचन करते हैं]

आरोग्यम् । ८८ ॥

आरोग्यं प्रथमं सुखं निगदितं शारीरिकं सर्वथा ।
न स्याच्चेत्तदनर्थकं हि सकलं राज्यादिकं मन्यते ॥
तत्सत्त्वं परवैभवो भवतु वा मा नो तथापि क्षती ॥
रक्ष्य तत्सकलं विंशेऽपि विधया विद्यार्थिभिस्तत्कृतम् ॥

आरोग्य की आवश्यकता

भावार्थः—"पहिला सुख निरोगी काया" यह एक सामान्य कहावत सच्ची है । दुनियावारी के समस्त सुखों में पहिली पक्की सय तरह से शारीरिक आरोग्य या स्वास्थ्य ही की है अर्थात् शरीर का आरोग्य रहना ही प्रथम सुख है यह एक लुप्त जो मनुष्य के पास न हो-तो दूसरी सम्पत्ति और सामर्थ्य चाहे जैसे हों सय, स्वर्थ है आरोग्य के बिना किसी में भी मन नहीं लगता । उनके विरुद्ध एक आरोग्य हो और घर, महल, धन, पुत्रपुत्र इत्यादि दूसरी सम्पत्ति हो या न हो ता भी उनकी गैरहाजरी मनुष्य को उतना दुःख नहीं दे सक्ती जितना कि दुःख आरोग्य की गैरहाजरी देती है । इसलिये सय मनुष्यों को आरोग्य की रक्षा करना चाहिये । उनमें स विद्यार्थियों को तो खासकर शरीर की रक्षा करनी ही चाहिये (८८)

विवेचनः—आत्मा को आश्रय देने वाली स्थूल देह है और इसलिये शरीर की योग्य रीति से हिफाजत करना यह आत्मा का एक बड़ा भारी फर्ज है। यही कारण है कि पंडितों ने आरोग्य को प्रथम ऐहिक सुख माना है धन सम्पत्ति, धर्म कार्य, परोपकार, और उपभोग के जितने कार्य हैं, वे सब शरीर निरोग हो ता हो सकते हैं। इसलिये प्रत्येक मनुष्य को निरोगी रहने का प्रयत्न करना चाहिये। आरोग्यता सब अवस्थाओं में एकसी उपयोगी है परंतु विद्यार्थी अवस्था में विद्याधियाँ को विशेष कर आरोग्य रहने का प्रयत्न करना चाहिये ऐसा जो उपदेश इस श्लोक में दिया वह अकारण नहीं है। विद्यार्थी अवस्था शरीर की अति कोमलावस्था है। इस अवस्था में शरीर की ओर का पूरा २ कर्त्तव्य न अदा किया हो तो फिर युवावस्था और वृद्धावस्था में पश्चात्ताप करने का ही समय आजाता है। कारण कि बाल्यावस्था की छोटी २ भूलें शरीर में पोषण पाकर इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अंतिमावस्था में उनका उद्वेग जनक असर हुय बिना नहीं रहता। जो बाल्यावस्था से ही निरोग रहने की आदत रखने वाले होते हैं भविष्य में इस टेव के कारण से ही उनके स्वास्थ्य पर खराब असर नहीं हो सका और इसलिये प्रथमावस्था में प्रत्येक विद्यार्थी को इस तरह वर्तव रखना चाहिये कि जिससे पिछली अवस्थाओं में पश्चात्ताप करने का समय प्राप्त न हो। स्कूपनहेअर नामक एक विद्वान ने कहा है कि “आरोग्यता इतना बड़ा आशिर्वाद है कि एक निरोग भिन्न एक पीडित राजा से भी अधिक सुखी समझा जाता है”। कोल्टन नामक एक विद्वान कहता है कि “एक मनुष्य जब बीमार होता है तो उसे उसके धन से कुछ भी आनंद नहीं मिलता, कारण कि उसका सुवर्ण मुकुट उसकी मस्तक की बीमारी नहीं मिटा

सका । उसके मसलमलके जूते उमड़े पग की बादी नहीं मिटा सकते और उसके सुन्दर नक्शीदार वस्त्र उसका ज्वर नहीं उतार सकत ।" आरोग्य इतना अधिक मूल्यवान है और वह इसलिये मूल्यवान है कि इससे मनुष्यत्व की सफलता के लिये जो कार्य करने योग्य हूँ वे करने में सरलता प्राप्त होती है । चाहे जैसे शुभ संयोग हों परन्तु मनुष्य रोगी हो तो तो वह इष्ट सहाया को पूरा नहीं कर सकत, जो का अपने निरोगी शरीर द्वारा धन सके, ह, वे कार्य दूसरों के हाथ से चाहें जिनने धन द्वारा भी नहीं हो सके । और इसी लिये 'Health is wealth' अर्थात्- 'आरोग्यता ही धन है' ऐसा कहते हैं (८८)

आरोग्य प्रकारो । ८९ ॥

आरोग्य द्विविध मत सुखकर स्वाभाविक कृत्रिम ।

रोगानुद्भवनोपचारजनित तत्राद्यमस्त्युत्तमम् ॥

रोगोत्पत्तिरभूत्पुरा पुन र्हो भैषज्यपानाशन ।

तस्माज्जात भनामयं तदपर नून मतं मध्यमम् ॥

आरोग्य के दो भेद ।

भावार्थ.—प्रथम से ही इस तरह नियमित रीति

के साथ बर्ताव किया जाय कि शरीर में किसी भी जाति के रोगों का उपद्रव न हो सके और आरोग्यता बराबर धनी रहे तो इस को स्वाभाविक आरोग्यता कहेंगे । दो प्रकार की निरोगावस्था में से यह प्रथम अच्छी है । पहिले खान पान इत्यादि में गफलत रखने से रोग का उपद्रव हो जाय और फिर दवाइया की जाय जिससे वह शांत हो जाय और शरीर

निरोगी बन जाय इसें कृत्रिम (बनावटी) आरोग्यता समझनी चाहिये । यह आरोग्यता दूसरे प्रकार की अर्थात् मध्यम गिनी जाती है । ८६ ।

विवेचनः—स्वाभाविक आरोग्यता और कृत्रिम आरोग्यता दो प्रकार की आरोग्यता वैद्यक शास्त्र में कही है । स्वाभाविक आरोग्यता प्रथम पद पर विराजती है और कृत्रिम आरोग्यता दूसरे पद पर । वैद्य भाव मिश्र ने अपने भाष्य प्रकाश नामक ग्रंथ में प्रथम पदवी के आरोग्य की पहिचान इस तरह दिखाई है,

समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रियः ।

प्रसन्नात्मैन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥

अर्थात्:—जिसके शरीर में वातादि दोष, जठराग्नि, रसादि धातु और मलमूत्र की क्रिया समान हो अर्थात् क्रुद्ध न हुए हों तथा आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो वह मनुष्य निरोगी समझा जाता है जो ये सब असमान स्थिति में हो तो शरीर में रोग उत्पन्न होता है और इस रोग का शमन करने के लिये औषधियों का सेवन करना पड़ता है । औषधियों के सेवन से जो आरोग्यता प्राप्त होजाय उसको कृत्रिम आरोग्यता समझनी चाहिये । स्वाभाविक आरोग्यता बनाये रखना जितना सरल है उतना ही कठिन रोग होने पर कृत्रिम आरोग्यता सम्पादन करना है । मनुष्य कृत्रिम आरोग्यता के लिये धूंधां करते हैं परन्तु प्राकृतिक आरोग्यता स्थिर नहीं रखते यह बड़ा आश्चर्य है । स्वाभाविक आरोग्यता बनाये रखने की रीति वैद्यक शास्त्र में इस प्रकार वर्णन की गई है:—

दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदिताम् ।

आचरन्पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा ॥

अर्थात्:-वैद्यक शास्त्र के कथनानुसार दिनचर्या, रात्रि-

चर्या और श्रुतचर्या को आदरने से मनुष्य हमेशा निरोगी रहता है दूसरी तरफ़ नहीं, यह मार्ग तो इतना सरल है और छत्रिम आरोग्यता प्राप्त करना कितना कठिन यह देखो । दिनचर्या, रात्रिचर्या, और श्रुतचर्या में नियमित न रहने से अर्थात् खानपान में गफलत रखने से, निद्रा विहारादि में भ्रान्त न रखने से और श्रुतियों के प्रतिकूल पदार्थ भ्रान्त से प्रथम रोग होता है । इस रोग का शमन करने के लिये औषधि सेवन करने की आवश्यकता होनेपर "यमराज के सहोदर" वैद्य के पास जाना पड़ना है । ऊँट वैद्यों के हाथ से स्वास्थ्य को जितनी हानि होती है उसका विचार तो त्याग देना चाहिये परन्तु वैद्यक शास्त्र इतना अपूर्ण है कि उसका लाभ लेने से अवश्य आरोग्यता प्राप्त होगी ही ऐसी जमानत नहीं मिल सकती । एडिशा बादशाह ज़र मरने लगा तब कहता था कि मेरी मौत एक समय वैद्यों के पाप से ही होगी । प्लेटोने एक जगह वर्णन किया है कि वैद्यों के मिथ्याभिमान और वचन कापट्य पर अपने स्वास्थ्य का आधार है । इस कारण से या शरीर में उत्पन्न हुए एक प्रकार के विष का शमन करने के लिये औषधि रूप दूसरे विष को दाखिल करना यह रीति भयङ्कर होने से कई विद्वानों ने तो वैद्यक विद्या की सहायता से आरोग्यता लाभ करने की रीति को धिक्कार दी है । अनजाने सुहेली में कहा है कि एक रोग उत्पन्न होने के पूर्व ही उसका निवारण कर देना यही श्रेष्ठ है और उत्पन्न होने के बाद निवारण करना दुःख जनक है । इस समय से हमेशा स्वाभाविक आरोग्यता धनी रहें, ऐसा प्रयत्न शील होना चाहिये परन्तु आरोग्य प्राप्त करने के छत्रिम उपायों से तो दूर ही रहना चाहिये । २६॥

[इस स्वाभाविक आरोग्यता को किस प्रकार स्थिर करना इसका उपाय अब दर्शाते हैं]

आरोग्यं किं स्वायत्तम् ? ॥ ६० ॥

यद्याहार विहार सर्व विधयो द्रव्येण कालेन वा ।

रक्ष्यन्ते किल सर्वदा नियमिता क्षेत्वेण भावेन यैः ॥

यत्तद्भेषजमश्यते न विषये ना सज्यते भूयसां ।

रोगाणां न हि सम्भवोस्ति वपुषि प्रायस्तदीये क्वचित् ॥

आरोग्यता प्राप्त करना क्या अपने हाथ में है ?

भावार्थः—जो मनुष्य द्रव्य, क्षेत्र, काल के गुण और अपने शरीर की तासीर को समझ कर उसके अनुसार ही चलता है और खान पान गमनागमन इत्यादि सब शारीरिक विधियों में हमेशा नियमित रीति से वर्तता है। उसी तरह दवाई या अनजायी कोई वस्तु भी मुँह में नहीं डालता, जीभ जो बश में रखता है, काम भोग में अत्यन्त आसक्त नहीं रहता है, नियम का उल्लंघन नहीं करता है, तो उसके शरीर में रोग के उत्पन्न होने की कम् शंका रहती है अर्थात् खान पान इत्यादि के नियमित रहने का कार्य जो अपने हाथ में रक्खा जाय तो आरोग्यता प्राप्त करना अपने ही हाथ में है (६०)

विवेचन.—स्वाभाविक रीति से प्रथम पंक्ति का आरोग्य बनाये रखना अपने ही हाथ में है परन्तु अनारोग्य प्राप्त होने पर फिर आरोग्यता सम्पादन करना यह दूसरों के आधारे पर ही निर्भर है। तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य बनाये रखने में स्वतंत्रता है और अस्वस्थ होने पर आरोग्यता सम्पादन करने में परतंत्रता है। इसी कारण से एक अंग्रेजी में कहावत प्रचलित है

कि An ounce of prevention is worth a pound of cure, अर्थात् रोग को आते हुए कब्जे में करने की कोशिश का १ औंस (२१ तोला) औषधियों द्वारा रोगी शरीर को निरोग बनाने की कोशिश के एक सेर के बराबर है। जिस तरह १ सेर एक ओंस से १६ गुना घननदार है उसी तरह स्वाभाविक आरोग्यता औषधी द्वारा प्राप्त की हुई आरोग्यता से १६ गुनी अच्छी है ऐसा मानना, अथवा नहीं है। तो अशुभ विचार करना है कि—

अनारोग्य को उत्पन्न करने वाले कारण कहा पैदा होते हैं
“माधव निदान ग्रन्थ में कहा है कि —

सर्वेषामपि रोगाणां निदानं कुपिता मला ।

तत्रकापस्य तु भोक्तं विविधाहितं सेवनम् ॥

अर्थात्:—अधिकतर सब रोगों का कारण कुपित मल है और उससे प्रकोप का कारण विविध प्रकार के अहित का सेवन कहा है। शरीर में मल का प्रकोप होने से अनारोग्य आता है और मिला २ प्रकार के अहित का सेवन करने से शरीर में का मल प्रकोप पाता है। जो ये विविध प्रकार के अहित का सेवन किया जाय तो स्वास्थ्य को स्थिर रखने में कोई भी मनुष्य समर्थ है। अपने आप ही अहित का सेवन न करना इसमें कुछ परतंत्रता नहीं घुसी है स्वतंत्रता ही है और ऐसा करने के लिये प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होकर अपनी स्वाभाविक आरोग्यता कायम रखने में भी स्वतंत्र ही है। आहार और विहार में जोति द्वय रहना यह दिनमार्ग है और स्वेच्छापूर्वक आहार विहार करना, यह अजितेंद्रियता है। खाने पीने का नियम रहना, अपने को न पचे पैसे पड़ावा के अहित रूप मान कर उनका त्याग करना, अत्याहारी

पना त्यागना, जिह्वालौलुपी न बनना, बिहार में विषयासक्ति में नियमित और अल्प सेवी होना यह सब हितमार्ग हैं सुश्रुत में कहा है कि—

व्याधि विन्द्रिय दौर्बल्यम मरणं चाधिगच्छति ।

विरुद्ध रस वीर्याग्नीन भुजानो नात्मवाञ्छरः ।

अर्थात्:—अपने को न पचे ऐसे रस तथा वीर्यवान पदार्थों को खाने वाला अजितेन्द्रिय मनुष्य व्याधि, इन्द्रियों की दुर्बलता तथा मृत्यु प्राप्त करता है इस पर से हित का मार्ग समझना अति सरल हो गया है और उस हित मार्ग का अवलम्बन करना भी सरल है ऐसा मालूम होता है । जो शारिरिक स्वास्थ्य का मुख्य हित मार्ग सरल है तो फिर स्वास्थ्य बनाये रखना या बिगाड़ना भी अपने हो हाथ में है इसमें परतन्त्रता कुछ नहीं । परतन्त्रता तो अस्वस्थ होने पर आरोग्यता प्राप्त करने में ही भरी है कारण कि उस समय सब आधार वैद्य और उसकी दवा पर ही निर्भर रहता है ॥ ६० ॥

[मिताहार के लाभों पर पाठकों का मन आकर्षित होने के लिए नीचे का श्लोक दिया है]

मिताहारः ॥ ६१ ॥

कालो यो नियतोऽशनस्य समये तस्मिन्मिन भोजन ।

कार्यं ना धिकं मंशतोपि भवतु स्वादिष्ठ मिष्टाशनम् ॥

भुक्तं यत्प्रथमं समस्तं मशनं जीर्णं न यावच्चन ।

चावत्स्वरूपमपि द्वितीयं मशनं कार्यं न विद्याधिना ॥

मिताहार ।

भाष्यार्थः—भोजन करने का जो समय नियमित है उसे लांब कर परिमाण से अधिक भोजन करना या आरोग्य

ग्यता को हाँसि पहुँचाना है इस लिये विद्यार्थियों को (वेमे ही प्रत्येक मनुष्य को) अपनी खुराक से कुछ कम खाना अच्छा है परन्तु अधिक तो एक अंश भी न खाना चाहिये । भोजन चाहे जितना स्वादिष्ट और रुचिकारक क्यों न हो तो भी अधिक आहार तो कदापि नहीं करना चाहिये । उसी तरह एक बार भोजन कर लेने पश्चात् वह भोजन जहाँ तक पूर्ण रीति से न पच जाय और रूख भूख न लगे तब तक दूसरी वस्तु थोड़ा भी भोजन न करना चाहिये । भोजन के समय जिना कुछ भी खुराक मुँह में न डालनी चाहिये । हमेशा मिताहारी रहने से शरीर का आरोग्य बराबर कायम रह सकता है (८१)

विशेषण — 'मित आहार' अर्थात् परिमित माप का आहार का नाप एक रीति से नहीं हो सकता हम इतना ही भोजन करेंगे इस से मिताहार के नियमों का पालन हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये । नियमित समय पर और नियमित प्रमाण में जिह्वा के हित का आनन्द का विचार त्यागकर शरीर के हित का विचार रख कर, आहार करना यही सच्चा मिताहार कहलाता है । अनियमित समय पर अनियमित प्रमाण में आहार करने से क्या फल प्राप्त होता है ? उनके बारे में सुश्रुत कहता है कि "भूख लगे बिना भोजन करने वाला वृद्ध देहधारी मनुष्य भी अनक व्याधि या मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तरह भूख मार कर जीमने वाला मनुष्य दूसरी वस्तु भोजन करना नहीं चाहता क्योंकि वायु द्वारा १८ अठारगि में असमय पर पाया हुआ अन्न कष्ट से पचता है ।" इस तरह भूख बिना अधिक खाने से व्याधि और मृत्यु का भय रहता है तथा अनियमित समय पर भूख को मारकर भोजन करने से "अपच" नामक दर्द का भय रहता है इस समय से स्वास्थ्य कायम रखनेवालों को "मिताहार का" योग्य अर्थ

समझ कर मिताहारी घनता चाहिये फिर सुश्रुत में कहा है कि—

हीनमात्रम संतोषं फरेनि च बल क्षयम् ।

आलस्य गौरवा दोषतादांश्च कुरुतेऽधिरम् ॥

अर्थात्:—रुचि होने पर थोड़ा भोजन वृत्ति नहीं कर सका और बल का क्षय करना है तथा अरुचि में किया हुआ भोजन आलस्य, जड़ता, पेट में गड़बड़ाहट, तथा थकावट पैदा करता है। इस पर से परिमित आहार करना न्यूनाधिक न लेना ऐसा तात्पर्य निकलता है तथा आरोग्यता प्राप्त रखने के लिये यही सच्चा मार्ग है। परन्तु रुचि होने पर कम भोजन करने से शरीर का जो कुछ अहित होता है उसकी अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक अहित रुचि उपरांत भोजन करने से होता है। रुचि होते कम खानेवाला अल्पाहारी मनुष्य एक प्रकार की तपश्चर्या करता है उसे “उणोदरी तप” कहते हैं। उससे उसका बल क्षय होता है ऐसा कहने में कुछ अतिशयोक्ति है। शरीर में उत्पन्न हुए, मल-कचरे और रोग का नाश करने के लिये अमेरिका में कई बीमारों को वहां के डाक्टर उणोदरी तप स्वीकार करने का आदेश देते हैं और कम खाने या उपवास करने के लिये कहते हैं। आदत हुए बिना रोज २ कम आहार करने से शरीर को कम पोषण मिलने के फल से शारीरिक बल के क्षय होने का शक होता है परन्तु एक दिन भी रुचि से अधिक ठूस लेने से अनेक रोग और अंत में मृत्यु तक होने के दृश्य देखने में आये हैं। तात्पर्य यह है कि अल्पाहार से अत्याहार अधिक भयंकर है परन्तु कभी मिताहार के नियम भंग होने का प्रसंग आ जाय तो अल्पाहार करना परन्तु अत्याहार तो कभी न करना चाहिये (४१)

[किस प्रकार के भोजन से शरीर का हित होता है वह थप कर माते हैं]

आरोग्य रक्षक किं भोजनम् । ६२।

न स्याच्छीततर न चाति विहृत नोन्मादतन्द्राकर ।
नात्यर्थं कफ चात पित्त जनक नो जन्तुयोन्यात्मकम् ॥
शास्त्रं यन्न निषिद्धमेवममर्छं नो सामस राजस ।
तद्भोज्य समयोचित सुखकर विद्यार्थिना सर्वथा ॥

बीनसा भोजन आरोग्य रक्षक है ?

भावार्थः—जो भोजन अधिक ठंडा न हो, गर्म, गंध, रस के चक्षित होने से विकारी न हुआ हो, शरीर में उन्माद करने वाला तथा आतस बढ़ाने वाला न हो, वायु, पित्त और कफ की वृद्धि करण वाला या उसमें टेंर फेंक करने वाला न हो, शास्त्र में जिसका निषेध नहीं हो तथा शरीर और मन की उदृष्टता बढ़ाने वाला एवं, तमोगुणी न हो तथा चित्त का घबल थाता वाला, रजोगुणी भी न हो, ऐसा भोजन द्रव्य क्षेत्र और समय के अनुसार खा हुआ हो तो, यही भोजन आरोग्य रक्षक होने में विद्यार्थियों के हितशरक समझा गया है । इनके सिवाय और सब भोजनों का विद्यार्थियों को एमेशा त्याग करना चाहिये ।

निषेध —जो भोजन जिहा को अच्छा लगता है वह शरीर में भी अच्छा लगता है ऐसा कभी न समझना चाहिये । जहा इन्द्रिय हमेशा सोलुगी है । वह अपने क्षणिक आनन्द व स्थिर मन को मित्र व पक्षपाती की आर शीव से जानी है । अतः शरीर का हित नहीं माननी । एवं अत्रेव सेवक

मी आर. जेम्स ने ओभरी की फर्माद में एक बोधात्मक लेख लिखा है। उसमें ओभरी कहती है कि "मेरे स्वामि अपनी जिह्वा के स्वाद का हमेशा विचार करते हैं और जो कुछ मन को भाया वही खाते हैं परन्तु उनके लिये मुझे क्या रसहन करना पड़ता है यह नहीं सोचते। इस कारण से दिन के चौबीसों घंटे मुझे आकुल व्याकुल रह कर निकालना पड़ते हैं" यह अर्ज सच्ची है। जो ओभरी की इस अर्ज पर गौर कर मुँह के स्वाद का विचार न करते आरोग्य रक्षक भोजन करने की ओर जन समाज की प्रवृत्ति झुके तो उसे अर्ज भी न करनी पड़े। और ओभरी रूपी दासी पर आधार रखकर तन्दुरुस्ती देवी को बिछौने पर पड़ने की आवश्यकता न रहे। तब भोजन कैसा करना चाहिये ? भाव प्रकाश में कहा है कि:—

अत्युष्णान्नं बलं हन्ति शीतं शुष्कं च दुर्जरम् ।

अतिक्लिलन्नं रसानिकरं युक्ति युक्तं हि भोजनम् ॥

अर्थात्:—अति गरम अन्न बल का नाश करता है। ठंडा और शुष्क अन्न जल्दी नहीं पचता और अतिकुरूप वाला अन्न सुस्ती लाता है इसलिये भोजन युक्ति युक्त होना चाहिये। शरीर में तीन प्रकार के तत्व हैं। वात, पित्त और कफ, वाग्भट्ट ने कहा है कि विकृताऽविकृता देहं ध्वंस्ति ते वर्तयन्ति च, अर्थात् तीनों तत्व जो विकारी बनते हैं तो देह का नाश करते हैं और अविकारी रहे तो देह को निभाते हैं इसलिये आहार ऐसा करना चाहिये कि जिससे ये तीनों तत्व समतोल में रहें। और उनके विकारी होने का फल शरीर को विकारी न बना सके, मांस, मत्स्य, कंद, मदिरा, भारी और नहीं पच सके ऐसे तथा शरीर को हितकारी न हो ऐसे पदार्थों का आहार

नहीं करने का शास्त्रों में कथन किया है इसलिये ऐसे पदार्थों को त्यागकर याकी के पदार्थ जो सुस्ती उत्पन्न करते हैं अर्थात् तमोगुण बढ़ाने वाले हैं और जो पदार्थ चित्त को विकारी चञ्चल बनाने वाले हैं अर्थात् रजोगुण बढक हैं उन पदार्थों को त्याग कर सत्व गुण को बढ़ा सके ऐसे पदार्थों का हमेशा सेवन करना चाहिये और ऐसा ही आहार देह को मलाई करने वाला गिना जाता है । ६२।

[कदाचित् भ्रम से अथवा आहार की विषमता से शरीर शक्तिहीन हो जाय तो रोग का निवारण करने के लिये तारकानिक कौशला उपाय करना चाहिये वह पांच के स्तंभों में दिसात हैं]

आरोग्य प्राथमिकोपायः । ६६।

यत्किञ्चित्स्वल्ननादिना यदि भवंत्कश्चिद्गदोजाठरः ।

मशुद्रं लघु भोजनं तदपि वा न्यूनं विधेयं रुचेः ॥

यदोत्सहं पुरः सरां वसनं कार्यं यथा शक्तितो ।

यावच्चैतदुपायतो गदलयन्तावद्वितं नोपधम् ॥

रोग निवारण करने का प्राथमिक उपाय,

भावार्थ — धान पात्र प्रभृति में नापचेत रहने पर

भी कदाचित् किसी समय रम्यसुखता के कारण कुछ भूल होनाय और उसके फल में अजीर्णता इत्यादि रोग पैदा हो जायें तो उनको दूर करने के लिये पहिला उपाय यह है कि तब से भारी पुराण न खानी चाहिये । हमका भोजन भी रुचि हो उससे कम खाना चाहिये परन्तु अधिक न खाना चाहिये या अपर्मी, पक्षिका, इत्यादि जिस दिन मनमें उत्साह बढ़ उस दिन यथा शक्ति उपवास करना चाहिये और उपवास न होने

तो "एकाशना" करना चाहिये जब तक उपरोक्त उपायों से अजीर्णता इत्यादि जठर के दर्दों का निवारण होजाय तब तक किसी भी जात की दवा पेट में न डालना ही योग्य है। नियमित भोजन करने वाले को उपरोक्त उपायों से अधिक अंश में रोगों को निवारण करने में सफलता प्राप्त होती है। १६३।

विवेचन:—कुछ भी शरीर में दर्द हुआ कि जल्द ही वैद्य के पास दौड़ जाने वालों को इस श्लोक में बताई हुई युक्ति पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। शरीर रोगी हो जाय तो उसे रोग से मुक्त करने का प्राकृतिक मार्ग औषधि खाना नहीं है। डायोकलीज़ का ऐसा मत है कि "अपना शरीर जिन २ तत्वों का बना है उन तत्वों में रही हुई विषमता के और जो हवा अपन लेते हैं उस हवा के, गुणावगुण के कारण अपने में रोग प्रवेश करते हैं" यही मत आर्य वैद्यों का भी है। जो शरीर के मुख्य तत्वों का वैषम्य दूर किया जाय तो रोग से मुक्त होजाना थिल-कुल सरल हो है—मोन्तेन कहते हैं कि, अधिक दवा खानेवाले जो २ लोग मेरे परिचय के हैं उन सब के सम्बन्ध में मुझे यह ज्ञात हुआ है कि वे दवा खाकर अच्छे होते हैं परंतु फिर वे एक दम बीमार हो जाते हैं और उनकी वह बीमारी अधिक समय तक बनी रहती है। मैं कभी २ बीमार पड़ा था और उस समय मैंने बहुत से उपचार किये थे तो भी कहता हूं कि किसी भी वैद्य की मदद लिये बिना या उनकी बदस्वाह वाली मात्रा खाये बिना मैंने मेरी कई बीमारियां सुख से सहन कर ली हैं। इतना ही नहीं परंतु उन सब को जल्द ही पचा भी सका हूं। जब तक स्वाभाविक उपायों से रोग की शांति हो सकती है तबतक दवा रूपी विष देह में न डालना चाहिये यही हितकारक है। शरीर में मल के प्रकोप से रोग होता है इस लिये मल का नाश करने के लिये उणोदरी तप आदरना अर्थात्

द्विज से कम माना और उसकी ही पत्नी मरने के बाद दलितों को भोजन करना या अति उत्तम सलाह है, इसमें सरलता से उद्योग हुए अनेक लोग उत्तर नाश होजाते हैं, जो शक्ति हो तो मान में दो या चार उपवास करना अथवा एकामने करना चाहिये, यह भी शरीर में इष्टते हुए मल को साफ करने का अत्युत्तम इलाज है।

इस सम्बन्ध में लुई पॉरोनर नामक एक विद्वान का दृष्टान्त अधिक उपयोगी है। अघिक ममालों द्वार और मीठे मीठे भोजन खाने से इसकी तदुदस्ती बिगड़ने लगी और वह यह तब बिगड़ी कि उसके जीवन पर आशा न रही उसके पश्चात् य मिक १ पौड बिलकुल सादा भोजन करने लगे और य इतने तदुदस्त हो गये कि ६० वर्ष की उम्र तक उन्हें तिलमात्र भी रोग न हुआ। फिर उन्होंने अपनी पुराक ५ रुपये भर और और बढ़ाई इस लिये उनकी तदुदस्ती बिगड़ गई, बाद २ घंटे भीमर हो गये तो उन्होंने वही भोजन उसी प्रमाण में लेना आरंभ किया। विद्वान य वर्ष की उम्र में उन्होंने यह लिखा कि मेरा जीवन मुझे आनन्द मय और शान्ति युक्त मान्य होता है। जो वर्ष की उम्र तक उन्होंने ऐसा ही तदुदस्ती भोगी। उस समय भी ये ७८ घंटे ता प्रतिदिन लिखते थे और इसके सिवाय वे निश्चित रीति से व्यवहारिक कार्यों में भी भाग लेते थे। उनके सम्बन्ध में उनकी मनीषी लिखती है कि उनकी भी धर्म की उम्र में भी ये शरीर से निरागी और बलवान थे, उनकी मनोवृत्ति शुद्ध थी, और स्मृति भी तात्की ही रहती थी। आखिरी पर यद्वा जगत् की उन्हें ऊँच रहता था। कर्त्तव्य भी गुणवत् के समान व्यक्त थे। उनका बँड इतना बलवान और मधुर था कि वे जब ६० वर्ष के थे, तब

जिस उत्साह और बल से गाते थे, वैसे ही उत्साह और बल से वे सौ वर की उम्र में भी गाते थे ॥ ६३ ॥

[अंतमें औषध बिना अगर रोग का नाश न होगा ऐसा हो जचे तो इस समय क्या करना चाहिये ? इसका वर्णन करते हैं]

कीदृश मौषधं न ग्राह्यम् ॥ ६४ ॥

दुःसाधाहिभवन्ति भैषज्यं शत्रौ रोगास्तु वृद्धिज्ञता ।

स्तेषां स्याच्च कथं पुनः समुचितं शत्रो रिवो पेक्षणम् ॥

कायतत्पतिरोधनं परिचितोपायैश्च देश्यौषधे ।

धर्म भ्रंश करौषधं तु मनसा नेष्टव्य मिष्टार्थिभिः ।

प्राथमिक उपाय से रोग न मिटे तो फिर क्या करना चाहिये ।

भावार्थः—जिस तरह बलवान शत्रु को पहिले से बश न किया जाय तो फिर पीछे वह अधिक बलवान हो जाता है और उसका बश करना कठिन हो जाता है । इसी तरह साधारण उपायों से रोग की निवृत्ति न हो और कदाचित् वह रोग बढ़ गया तो फिर कई दवाइयों से भी उस रोग को दवाना मुश्किल हो जाता है इसलिये शत्रु की तरह पहिले से ही उन रोगों को दवाने की उपेक्षा करना उचित नहीं । ऐसा मानकर जो कदाचित् औषधियों का उपचार किया जाय तो भी इतना तो खास ध्यान में रखना चाहिये कि जब तक परिचित और प्रसिद्ध अपने देश की औषधियों से काम निकले तब तक धर्म से भ्रष्ट करने वाली दारु (मदिरा) मांस के मिश्रण वाली अपरिचित परदेशी औषधियों के उपयोग करने का इच्छा कभी नहीं रखना चाहिये और अपना श्रेय चाहने वाले विद्यार्थियों का भी यही परम कर्तव्य है । ६४ ।

विवेचन — पथ्यपालन में और आहार विहार में भूल होने से उत्पन्न हुए रोग अतपाहार, उपवास, अथवा हलके सात्विक अनाहार से मिट सकते हैं ऐसा प्रथम कह चुके हैं। कदाचित् इसरीति से रोगका नाश न हो तो फिर जल्द ही वैद्य की सेवा में जाना चाहिये। घर की दवायें या ऊट वैद्यों के नुस्खों का अनुभव लिये पश्चात् दुशियार वैद्य के पास जाने से रोग अधिक बढ़ता जाता है। इसलिये जो औषधि खाने की आवश्यकताही पड़े तो पहिले से ही विद्वान वैद्य के पास जाना और औषधोपचार प्रारम्भ करना चाहिये। औषध खाने के प्रथम इतना अषश्य ध्यान में रखना चाहिये कि कोई भी रोगी के रोग का नाश करने में स्वदेशी वैद्य जितना असर कारक होता है, उतना परदेशी वैद्य असर नहीं दिखा सकता। इसलिये परिचित और धर्म से भृष्ट न कर सके ऐसी औषधियों का ही उपयोग करना चाहिये। कितने ही पाखंडा वैद्य अपनी औषधियों के उपचार का महत्व बढ़ाने के लिये चित्र विचित्र प्रकार की औषधियाँ बतलाते हैं। मोन्तेन कहते हैं कि "वे लोग जिन २ औषधियों को पसन्द करते हैं उनमें भी कुछ गूढ़ता और पाखंड अषश्य भरा रहता है। कच्छप का घाया पाँव, मगर मच्छ का मूत्र, हाथी की लोद, छुदरी का कलेजा, सफेद कबूतर के दाहिनी ओर के पंख नीचे से खींच कर निकाला हुआ खून और पत्थरी रोग से पीड़ित मनुष्यों के लिये तो मारमार पर इकट्ठे किये चूहों का उच्छिष्ट और इसी तरह अनेक बन्दों के कौतुक समान कैसी भी, बिना शास्त्रीयता की और केवल जादू की बातों से भरी हुई अनेक दवाइयाँ अपने को बताने हैं। "ऐसे भयङ्कर पाखंडी और ऊट वैद्यों के घात की और धर्म भृष्ट करने वाली औषधियों के उपचार

से इमेशा सावचेत रहकर वर्ताव करना चाहिये यह सलाह प्रत्येक रोगी के लिये दिनकर है ॥ ६४ ॥

[आरोग्य का सामान्य ज्ञान नमक लिया जाय और उनके अनु-सार ही व्यवहार किया जाय तो प्रत्येक मनुष्य अपना २ वैद्य हो सकता है इस आरोग्य का कथन अब करने में आना है]

आरोग्य सामान्य ज्ञानम् ॥ ६५ ॥

सामान्येन शरीर रक्षण विधिव्याधेर्निदानं तथी ।

पायास्ते बहुधाहुतं हितकरा रोगस्य विद्रावणे ॥

एतत्सर्वमनामयार्थं मुदितं वृद्धैश्च शास्त्रैस्तथा ।

ज्ञेयं तत्सकलैर्जनैः प्रथमतः स्वारोग्य रक्षां कृते ॥

आरोग्य का साधारण ज्ञान ।

भावार्थः—शरीर की रक्षा करने के सामान्य नियम कौन २ से हैं ? बड़े २ साधारण रोग कौन २ से और वे रोग क्यों पैदा होते हैं ? और उनके सलम उपाय साधारण रीति से कौन २ से हैं ? इन सब प्रश्नों की साधारण स्थिति और हकीकत आरोग्य की रक्षा के लिये वृद्ध अनुभवी पुरुषों ने जिन २ शास्त्रों में कही है वह हकीकत प्रत्येक विद्यार्थी या मनुष्य को अपना आरोग्य कायम रखने के लिये ग्रहित से ही समझ लेना चाहिये । या तो अन्य शिक्षा के साथ शरीर रक्षा की शिक्षा को भी मिश्रित करना चाहिये कि जिससे प्रत्येक मनुष्य अपना २ वैद्य बन सके और शरीर रक्षा के नियमों का पालन कर अपना स्वामाविक आरोग्य बनाये रहे ॥ ६५ ॥

विवेचनः—लोग आहार-विहार में नियमितता नहीं रखते । इस लिये वे रोग के भोगी हो जाते हैं । उसका कारण आरोग्य

और उसके सम्बन्धी नियमों का अभ्यास ही है । जो इस सम्बन्ध का सधा और सुदृढ़ ज्ञान फैल जाय तो लोग अपने को न पचे ऐसे और अहितकारी पदार्थ धान से निवृत्त रहें । भूखे पेट में अधिक पानी पीना नहीं चाहिये । स्वाभाविक हाजतों को दबाना नहीं । पख ओढ़े बिना सोना नहीं । खाकर कसरत करना या दौड़ना नहीं चाहिये इत्यादि आरोग्य के सामान्य नियम अपने नैकड़ों वृद्ध मनुष्य जानते हैं और जो इनके अनुसार यत्न करते हैं वे रोगी भी नहीं होते परन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी साधारण और स्वाभाविक ज्ञान नहीं रखनेवाले मनुष्य ही आहार विहार में अनियमित बनकर रोग के भोगी हो जाते हैं । इसलिये प्रत्येक मनुष्य को आरोग्य स्थिर रहने के सामान्य नियम समझना चाहिये और उनके अनुसार यत्न करना चाहिये । होमर और प्लेटो लिख गए हैं कि 'इजीप्ट के बहुत से रहवासी वैद्य ही थे' । इसका अर्थ यह है कि वे आरोग्य सम्बन्धी ऐसा ज्ञान रखते थे कि उन्हें रोग ही न होता था । और जो होता तो उसका उपचार वे खुद ही कर लेते थे । इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपना २ वैद्य बनने का प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६५ ॥

सप्तम परिच्छेद ।

—:०:—

आज्ञाधीनता ।

आज्ञाधीनता ॥६६॥

पित्राज्ञा शिरसा सदा हितधियाधार्या-सुविद्यार्थिभि ।
 योग्य स्यापि च शिक्षकस्य वचनं नोल्लङ्घनीयं तथा ॥
 शिक्षा धर्म गुरोः शुभाशयजुषश्चित्ते निधेया स्थिरं ।
 नैतद्भङ्ग विचिन्तनं सुखकरं विद्यार्थिनां सर्वथा ॥

आज्ञांकितता ।

भावार्थः—पुत्र के ऐहिक और अलौकिक हित को हृदय में रखने वाले माता पिता की आज्ञा प्रत्येक सुष्ठु विद्यार्थियों को सिर पर चढ़ानी चाहिये । उसी तरह विद्यार्थी का भला चाहनेवाले योग्य शिक्षक के हित वचन भा पूर्ण प्रेम से मान्य करना चाहिये एवं सब जीवों का भेय करने वाले, उच्च आशय वाले और देश काल के ज्ञाता, धर्म गुरु के शिक्षावैन भी अमूल्य रत्न की तरह हृदय में धारण करना चाहिये और उनके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । मा बाप, शिक्षक और सद्गुरु इन तीनों के हुक्म का भंग करने और अनादर करने का संकल्प भी करना विद्यार्थियों को योग्य नहीं है ॥६६॥

विवेचनः—विद्यार्थियों का एक मुख्य धर्म बड़ों की आज्ञा मानना और योग्य मनुष्यों की आज्ञानुसार चलना है । जो सुष्ठु माता पिता, गुरु या दूसरे चतुर मनुष्यों की आज्ञा न

मान इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। उन्हें पीछे से बहुत पश्चात्ताप करने का मोका आता है। कितने ही अभिमान और पड़िताई से ऐसा मानते हैं कि हमसे कम पढ़े हुए बड़ों से तो खुद हम ही अधिक पढ़े हैं इससे उन से अधिक चतुर हैं। परन्तु ऐसा समझना उनकी बड़ी भारी भूल है। ससार सफलता पूर्वक व्यतीत करने के लिये पुस्तकों से प्राप्त की हुई विद्या की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अनुभविक और पूर्णता प्राप्त चतुराई की। और ऐसी चतुराई युवकों की अपेक्षा उनके बड़ों में विशेष होने से उनकी आज्ञानुसार व्यवहार करना यह युवकों के हित में लाभकारी ही है। चाणक्य नीति में कहा है कि —

जनिना च जिनेता च यस्तु विद्या प्रयच्छति ।

अज्ञदाता भयत्राता पचेत पितर स्थता ॥

अर्थात्:—जन्म देनेवाला पिता, नियमबद्ध करनेवाला राजा, विद्या देने वाला गुरु, अन्न देनेवाला या भय से रक्षा करने वाला रक्षक ये पाँचों पिता के समान हैं। फिर माता पिता की ओर पुत्र के धर्म सम्बन्ध में औशास स्मृति में कहा है कि —

नास्ति मातृ सम इव नास्ति तात समो गुरु ।

न ताम्बा मननुशातो धम मेव समाचरेत् ॥

अर्थात्:—माता के समान कोई देव और पिता के समान कोई वृज्जु नहीं है इसलिये उनकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं करना चाहिये ।

जिस तरह माता पिता की आज्ञा में रहने का विद्वानों का उपदेश है। उसी तरह राजा, गुरु, इत्यादि भी पिता रूप ही हैं

और उनकी आज्ञा में रहना भी विद्यार्थियों का परम धर्म है। बुद्ध ने भी अपनी नैतिक आज्ञाओं में ऐसा उपदेश किया है कि "भूतों की सेवा न करना परंतु चतुर मनुष्यों की सेवा करना चाहिये : योग्य का यथोचित आदर करना और माता पिता का पोषण करना यही उच्च से उच्च आशिर्वाद है।" माता पिता, गुरु, राजा, इनके विनाय कोई भी योग्य मनुष्य अपनी भलाई के लिये बात कहता हो तो उसे भी पिता रूप समझकर उसके हित वचनों को तुन उन्हीं के अनुसार विद्यार्थियों को व्यवहार करना चाहिये।

एक गुरु के पास ज्ञानचन्द्र और विज्ञानचन्द्र नामक दो शिष्य विद्याभ्यास करते थे। ज्ञानचन्द्र से विज्ञानचन्द्र बुद्धि, स्मरण शक्ति, और अभ्यास में हमेशा आगे हो रहता था। दोनों शिष्य गुरु की अच्छी तरह आज्ञा मानते और उनके एक शब्द को भी न पलटते थे तौ भी गुरु एक दो वक्त विज्ञानचन्द्र को कुछ बहाने से या दोष दिखाकर उपालंभ दिया हो करते थे। ज्ञानचन्द्र मुक्त से अभ्यास में अशक्त है तौ भी गुरु उस पर अधिक प्रेम रखते हैं यह पक्षपात देखकर विज्ञानचन्द्र को बहुत क्रोध आया और गुरु को इस अन्याय का अवश्य बदला देना चाहिये ; ऐसा मन में दृढ़ संकल्प कर एक समय अर्द्ध रात्रि में अपने कमरे में तलवार ले गुरु की घात करने के लिये विज्ञानचन्द्र अपने घर से निकल उनके घर गया। उस समय गुरु अपनी स्त्री के साथ अपने घर के चौक में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। प्रसंगोपात स्त्री ने पूछा "स्वामिन ! मनुष्य

* Not to service the foolish but to serve the wise,
To honour those worthy of honour. This is the
greatest blessing. To support father and mother.

किस यज्ञ से उच्च प्रकार के दैवत्व को पा सकते हैं ?" पति ने कहा — "अनेक प्रकार के उत्तम चारित्र और ज्ञान से मनुष्य उच्च दैवत्व को पाते हैं ।" तब श्री गुरु पृच्छा "अपने परिचित जनों में ऐसा दैवत्व कौन पा सकेगा यह आप कह सकते हैं ?" पति ने कहा, "हां, विद्वान् चंद्र, जैसा बुद्धिमान, विद्वान्, और आशाकित तथा विनयो मनुष्य अवश्य ऐसे दैवत्व को प्राप्त कर सकता है ।" रघु ने कहा 'विद्वान् चन्द्र ऐसा आशाकित और बुद्धिमान है तो आप रोज उसके द्वार निकाल कर उसे उपाख्यम क्यो देते हो ?' पति ने कहा "अभी तक उसने मेरी आशा लोपी नहीं परन्तु अति विद्या गर्भ को जन्म देती है, इसलिये भविष्य में वह आशाकित न रह कर अविनयी हो जाय ऐसा मुझे भय रहता है, इस कारण उसे उसका दोष दिखाकर उसकी अपूर्णता उसके मस्तिष्क में ठसाता रहता हूँ कि जिससे यह घमडी न हो जाय ।" यह बात विद्वान् चन्द्र पाकर घड़ा र मथ सुनता था, यह यह सुनकर चकित हुआ । और अपने पर गुरु के प्रेम का उसे ज्ञान हुआ, तब उसी समय यह प्रत्यक्ष जाकर गुरु के चरणों में सिर तथा पर क्षमा मागने लगा । सद्गुरु हमेशा शिष्य का भला ही चाहते हैं इसलिये उनकी आशा कमा न डालता चाहिये ऐसा उपदेश इस दृष्टान्त पर सं प्राप्त होता है । ६६ ।

[विद्यार्थियों में आशाकित बन के सिष्याय विनय व गुण होने की आवश्यकता अब दिखाते हैं]

विनय ॥६७॥

पूज्याये जनकादयो गुरुजना ज्येष्ठाश्च सद्धान्धवाः ।
 प्रातस्ते गुरु भावतोऽमलधिया नित्यं प्रणम्याजने ॥
 तत्पार्श्वे हसनासनमलपनं दुश्चेष्टितां गृह्णन् ।
 त्वकारादि च सर्वथैव मुजने स्थाज्यं सदा श्रेयसे ॥

बड़ों का विनय ।

भावार्थ और विवेचन:—माँ बाप, पिता के माँ बाप, बड़े मनुष्य, बड़े भाई और दूसरे भी जो माननीय हों उन सबकी ओर विद्यार्थियों को आदर सहित पूज्य भाव और गुरु भाव रखना चाहिये । उपरोक्त बड़े मनुष्य सुबह के समय प्रणाम करने योग्य हैं । उनके सामने कभी भी हँसी ठट्ठा करना नहीं, आसन पर बैठना नहीं, कोड़ा खेल या कुचेष्टादि नहीं करना चाहिये । टेढ़ा बाँका नहीं बोलना चाहिये । उसी तरह बड़ों को कभी तुकारे हूँकारे से नहीं बोलना चाहिये । किसी भी स्थान पर उनका अपमान नहीं करना, उनके सामने किसी को गाली न देना या असभ्य वचन नहीं बोलना चाहिये । बड़ों की ओर सामान्य प्रकार का विनय दिखाने का बोध कथन इस श्लोक में किया है 'विद्या विनयेन सोभते' अर्थात् विद्या विनय से शोभा देती है इस कथनानुसार विद्यार्थियों को विनय के गुण को योग्य रीति से आश्रय देना चाहिये । एक विद्यार्थी जितने अंश में अपने बड़ों की ओर पूज्य भाव रखता है अथवा वह उनकी शरम रखता है उतने ही प्रमाण से बड़ों की उन पर विशेष प्रीति बढ़ती है और इस प्रीति का फल उन्हें यह मिलता है कि जब उन विद्यार्थियों के भविष्य में संतान होती है तब वे संतान भी अपने बड़ों की ओर वैसा ही उचित विनय दिखाकर देवतुल्य समस्त बड़ों को संतुष्ट रखती हैं । ६७।

गुरु जननान्तिक आसन त्रिधिः । ६८ ।

तेषा मासनतो न चोन्नततरं स्थाप्यं कदाप्यासनं ।

दत्त्वापृष्ठनासित व्यमथवा पादौ प्रसार्य क्वचित् ॥

पत्यङ्कासनमारचय्य विधिना कृत्वा च दस्तांजलिं ।

स्थेय पूज्यजनान्तिके विनयतो विद्याधिभिः सन्ततम् ॥

बड़े के सामने बैठने की विधि ॥

भावार्थः—उपरोक्त बड़े के सामने विद्याधियों को

बैठना हो तो उनकी विधि इस प्रकार है । वे बड़े जिस आसन पर बैठे हों उनसे उद्यासन पर न बैठे । उनके सामने अपनी पीठ न करें और उनके सामने पग लम्बे भी न करें । हाथ से पलाठी या पालगती बाध कर न बैठें और उसी तरह पग पर पगचढ़ा अभिमान दर्शक आसन से भी न बैठें, किंतु हाथ जोड़, पलाठी छोड़, विनय पूर्वक उनके सामने बैठने का विद्याधियों को हुक है परन्तु अविनय से बैठने का अधिकार नहीं ॥ ६८ ॥

विवेचन—विद्याधियों के अनुकरण करने योग्य विनय मार्ग में गुरु जनों की शौर का विनय प्रथम पद पर विराजता है—केवल विद्या सिखाते हुए ही गुरु कहलाते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । परन्तु अपने हितार्थ जो २ बड़े पुरुष कुछ भी आचरण करें वे सब गुरु जन विद्यार्थी के मान के पात्र हैं । उन सब बड़ों की तरफ किस प्रकार का विनय होना चाहिये वह हम श्लोक में दिखाया है । बड़े से नीचे आसन पर पग को सुध्यवस्थित रखकर हस्तद्वय जोड़ आशा उदात्त में तरपरता दिखानवाली रीति से बैठना, यह बड़े के सामने बैठने की उत्तम रीति है । यह विधि प्राचीन परन्तु उत्तम है । आजकल हम रीति का अनुकरण होता हुआ नहीं दिगता । तो भी गुरु जनों के सामने विनय पूर्वक वर्ताव करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी किसी भी प्रकार की अमर्यादा दिखाये बिना सब को सतोष हो इस रीति से वर्ताव करता है । पूर्व गुरु के समक्ष विद्यार्थी किस रीति से आते और

व्यवहार करते थे इस विषय में माधव धर्म शास्त्र में नीचे लिखे अनुसार वर्णन किया है:—

नित्य मुद्घृत पाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः ।

आस्यतामिति चोक्तः सन्ना सीताभिमुखंगुरोः ॥

नीच-मेवासनं चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ ।

गुरोस्तु चक्षुर्विषये न यथेष्टासनो भवेत् ॥

अर्थात्:—शिष्य शुभाचार वाला तथा जितेन्द्रिय नित्य हाथ जोड़ कर खड़ा रहता था और जब गुरु बैठने कहते तब उनके सामने बैठता था परन्तु गुरु के पास उन आसन हमेशा नीचे रहता था और गुरु के सामने मर्यादा छान बैठता था ।

गुरु से उच्चासन पर बैठने से विद्या प्राप्त नहीं हो इसका एक दृष्टांत है । एक भील शून्य गामिनी (या आका गामिनी) विद्या जानता था यह बात उस ग्राम के राजाने सुनी और उसे राज्य दरबार में बुलाया और मुझे यह आका गामिनी विद्या सिखा ऐसी उस, राजाने भील को आवाज सुनाई । भील ने कहा “महाराज ! कल सुबह जब मैं जंगल जाने के लिये मेरे घोड़े पर चढ़ाहोऊँ, उस समय आप मेरी झोपड़ी में पधारना तब मैं आपको यह विद्या सिखाऊँगा” राजाने कहा “क्या मैं राजा होकर तेरी झोपड़ी पर आऊँ और तू घोड़े पर चढ़कर मुझे यह विद्या सिखावेगा ? ऐ कदापि न हागा । यहाँ तू मुझे अभी ही यह विद्या सिखा” “आज्ञा भंगो नरेन्द्राणाम् शस्त्रं वधमुच्यते” अर्थात् राजा आज्ञा का भंग किया हो तो वह बिना शस्त्र के मारनेवाला बराबर क्रूर है राजाज्ञा के वश हो भील ने राजा को विद्या सिखाना प्रारंभ किया । एक दिन मैं न आई तो दो चार

तब बराबर भील कँचेंहरी में गया और राजा को विद्या सिखाने लगा परन्तु राजा को वह विद्या न आई । अतः मैं राजा घबड़ाया और भील को धमकाकर कहने लगा, तू मुझे बराबर विद्या नहीं सिखाता । इसीलिये यह विद्या मुझे नहीं आती, इसलिये बराबर सिखा" भीलने इसका अतिम उत्तर दिया कि "महाराज" । सिंहासन पर चढ़कर विद्या नहीं सीखी जाती—गुरु का उच्चासन पर बिठाओ, आप नीचे बैठें और फिर विद्या सीखो, तो आवेगा । मुझ से सिंहासन पर बैठने का नहीं कहा जा सका । इसलिये मैंने कहा था कि मैं घोड़े पर चढ़ा होऊँ तब आप मेरी झोपड़ी पर आना" अतः मैं राजा ने भील को सिंहासन पर बिठाया और आप नीचे बैठे तो तुरत ही उन्हें विद्या आ गई अर्थात् गुरु जनो का विनय करना यही विद्यार्थी का परम धर्म है ॥ ६८ ॥

अष्टम परिच्छेद

सहाध्यायियों के साथ वर्ताव ।

सहाध्यायिनः प्रति प्रेम भावः । ६९ ॥

शालाया सहवर्तित सहदया ये स्युः सहाध्यायिनो ।
मान्यास्तेपि सहोदरा इव सदा प्रेम्णा प्रमोदेन वा ॥
कार्ये नैव कदापि तैस्तु कलहो नेर्णालवो मानसे ।
चित्तेनो परिचिन्तनीयमशुभ तेषां विद्यार्थिना ॥

सहाध्यायियों के साथ प्रेम.

भावार्थ और विवेचन:—एक पाठशालामें या एक कक्षामें साथ साथ अभ्यास करने वाले विद्यार्थी सहाध्यायी कहलाते हैं । उनका पाठशालामें या पाठशाला के बाहर साथ २ रहने का सहवास रूप सम्बन्ध होता है । यह सम्बन्ध अच्छी तरह से निर्मल और सुदृढ़ बना रहे इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सुशील सहाध्यायियों को पूर्ण प्रेम भावसे या प्रमोद भावसे मानो सगे सहोदर भाई हों ऐसा मानना चाहिये । उनके साथ व्यर्थ ही कभी जगड़ा या कुश न करना चाहिये । उनमें के कोई अपने से हुशियारी में बड़े चढ़े हों तो उन पर लेशमात्र ना ईर्ष्या या द्वेष न लाते उनकी चतुराई से प्रसन्न होना चाहिये । परंतु उनका अनिष्ट या अशुभ तो मन में सोचना भी न चाहिये । सहाध्यायियों के साथ की मित्रता से विद्यार्थियों को अनेक लाभ होते हैं और ये लाभ विद्यार्थी अवस्था में ही होते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । कृष्ण और सुदामा गुरु के घर साथ २ अभ्यास करते थे तब उन दोनों में मित्रता थी । जब कृष्ण को द्वारिका का राज्य मिला, तब उन्होंने सुदामा की दरिद्रता को दृष्ट कर दी थी और उस समय भी सुदामा के साथ श्रीकृष्ण ने सहोदर भाई—सगे भाई सा चर्चा कर दिखाया था । सहाध्यायियों के साथ की मित्रता से अभ्यास में भी अनेक लाभ होते हैं । विद्यार्थियों को सद्बोध देते आपस्तम्ब नामक धर्म सूत्र में भी कहा है कि दृढ़ धृतिः । अल्लस्युः । अक्रोधनः । अनसूयुः ॥ अर्थात्—विद्यार्थियों को दृढ़ धैर्य रखना चाहिये तथा क्रोध और किसी से ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिये ॥ ६६ ॥

[सहाध्यायियों के साथ प्रेम पूर्वक वर्ताव करने से जो लाभ होते हैं वे नीचे के श्लोक से दिखाते हैं]

गुणानामादानप्रतिदाने ॥ १०० ॥

ये स्युस्तेषु गुणोत्तमा कथमपि ग्राह्यास्तदीया गुणा ।
 ये स्युर्नूना गुणा स्वयं हितप्रिया कार्या गुणाद्याश्चते ॥
 एव स्वीकरणं तथा वितरणं कार्यं सहाध्यायिभिः ।
 दीपार्णां तु गतिप्रिया व्यवहृताचर्या विधेया भवम् ॥
 गुणों का व्यवहार ।

भावार्थ.—सहाध्यायियों के सहवास में रहकर प्रत्येक विद्यार्थी को गुणों का लेन देन का व्यापार प्रारम्भ रखना चाहिये । अर्थात् जो सहाध्यायी अपने स गुण, बुद्धियाँ, सृजनता, में बड़े बड़े हो और २ गुण अपने में न हो तो इन गुणों का पाठ उनसे सीख लेना चाहिये और कितना भी धर्म पड़े वे गुण अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिये । उसी तरह जो विद्यार्थी अपने गुणों से हीन हों तो उन्हें अपने गुण हित बुद्धि पूर्वक अर्पण करना चाहिये या सिखाना चाहिये इस रीति से पाठशाला में या पाठशाला के बाहर प्रत्येक महाध्यायी विद्यार्थी को अपने और दूसरों के परस्पर गुणों का लेन देन करना चाहिये और सहाध्यायियों में सद् गुणों का प्रचार करना चाहिये । परन्तु इस लेन देन में इतना तो अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि “सहाध्यायी पै की किसी में भी कुछ डेव या दोष हों तो उनका अपने में सक्रमण न हो जाय और अपनी कुटेष का भी दूसरे में सक्रमण न हो जाय” जहाँ तहाँ से कुटेष या दोषों को तो मार पीट कर बाहर ही निकालना चाहिये ॥ १०० ॥

नियम—अपने साथ अभ्यास करनेवाले—महाध्यायियों से अपने लिये योग्य और सद्गुणों मित्र हो उन्हें चुनकर उन्हीं की ओर विशेष परिचय रखने का प्रत्येक विद्यार्थी को भति

ध्यान रखना चाहिये । अपने मित्र में चतुराई का गुण होना चाहिये यह हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है । अपने लिये जिस मित्र की अपन तलाश करते हैं वह मित्र भी वैसा ही होना चाहिये अर्थात् अपन सद्गुणी मित्र की तलाश करते हैं तो अपन को भी सद्गुणी बनकर उसके साथ मित्रता करनी चाहिये । समान सद्गुण वालों की मित्रता विशेष सुखप्रद होती है । तो भी एक अंग्रेज़ लेखक कहते हैं वह भी उचित है कि “सच्ची मित्रता के लिये परस्पर समान गुण होने की आवश्यकता नहीं जो गुण अपने में नहीं हैं और वे गुण उसमें हैं तो इससे अपने को सानंदाश्चर्य होना चाहिये । वे गुण अपने को नये मालूम होंगे और उनसे अपन अपनी वृद्धि सुधार सकेंगे ऐसा अपने को आनन्दमय भान होगा ” । इस पर से असमान गुणों के मित्रों की मित्रता से भी लाभ हो सकता है । परन्तु वह लाभ जब ही होता है कि अपन अपने दोषों को तो दूर करें और अपने मित्र के गुणों को ग्रहण करें अथवा उस मित्र के दोषों का निवारण कर उनके स्थान पर अपने से अच्छे गुणों को अर्पण करें । जो ऐसा न करें और इसके प्रतिकूल व्यवहार करें तो सद्गुणी को दुर्गुणी का ‘कुसंगरंग’ लगता ही है और—

अमस्तंगाद् गुणज्ञोऽपि विषया सक्त मानसः ।

अकस्मात्समलये याति गीत रक्तो यथा मृग ॥

अर्थात्:—दुर्जन की संगति से गुण को जानने वाले पुरुष का चित्त भी विषयासक्त बनता है, जिस तरह गान में मस्त हुआ मृग अकस्मात् नष्ट हो जाता है । इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को अपने सहाध्यायी मित्रों के गुणों के लेन देन का व्यौपार चलाना परन्तु दुर्गुणों को तो दूर करने का ही प्रयत्न करना चाहिये । १०० ।

नवम परिच्छेद

— ० —

समयं ब्रह्मन्

समयोपयोगः । १०१ ।

वस्त्रा भूषणं वित्तं रत्नं मणितं कालो महार्घो यत ।
माप्यन्ते विगतानि तानि च पुनः कालो गतो नाप्यते ॥
मत्तैव व्यमने प्रमादं करणे निद्राप्रलापेषु वा ।
शोके वा समयोपि निष्फलतया क्षेप्यो न विग्राहिभिः ॥

समय का मूल्य ।

भावार्थः—जरी के उख, मोन आदी के गहने, मोने की मुहरे रत्न, और मणी इनकी कीमते से भी समय की कीमत बहुत अधिक है । इनमें से कोई वस्तु खो गई, या लुट गई तो फिर प्राप्त हो सकती है परन्तु प्राप्त उत्तम जीवन का उपयोगी समय जो बीत गया तो लोगों का द्रव्य व्यय करने पर भी फिर प्राप्त नहीं हो सका ।

इसलिये महग से महगा काल है । ऐसा समझ कर प्रत्येक विद्यार्थी को, चहा, चाँदी, जुआ, प्रभृति वस्तुओं में या आलस्य प्रमाद में पड़ गये मारने में तथा किसी भी प्रकार के मन की सकुचता के रोने रोने में किंचित मात्र भी समय नहीं बिताना चाहिये परन्तु पूर्ण ध्यान से समय को उपयोगी समझ उपयोगी कार्यों में ही बिताना चाहिये । १०१ ।

टिप्पण—विग्राहिणों के लिये समय बहुत ही मूल्यवान है और इसके मूल्य की समानता दुनिया की किसी भी कीमती वस्तु के साथ करना, समय की उपयोगिता और

भगवत्ता को कम करता है। तात्पर्य यह है कि समय सब से अधिक मूल्यवान् है। यन्त्रा भूषण, मोने कपे के अलंकार, और मणि मालिका की अपेक्षा यह अधिक मूल्यवान् है और उसका मूल्य गुण इस श्लोक में दिखाया है। अपने मनुष्यावतार को भगवा किन्तो भी प्राणी के जीव को करोड़ों कपों के द्रव्य से भी अधिक कीमती समझने हैं उसका कारण यही है कि मनुष्य भव और प्राणी का जीव जो एक एक जन्मा गया तो फिर करोड़ों कपों के अर्चने पर भी वह फिर नहीं प्राप्ति इसा लिये यह अमूल्य गिना जाता है। इसी तरह इस श्लोक में कहा है कि 'कालो गते नाप्यने' जो समय जाना है वह फिर से नहीं आता। यन्त्रा भूषण, गहने, रत्न, मणि इत्यादि धरतुएँ जो अग्नि से या दुर्ग की किसी भी तरह नष्ट होशायें तो उन्हें मनुष्य फिर प्रयत्न कर प्राप्त कर सकता है। परन्तु समय बीत जाने पर वह फिर नहीं प्राप्त हो सका। साउथवेल् नामक एक अमेज़ी कवि ने 'वक्त' को कपाल के बाल में गुच्छे धाले और सिर में टाट बाने गुरु पुरुष की कल्पना देकर कहा है कि—

Time wears all his locks before,

Take thy hold on his forehead.

When he flies he turns no more

and behind his scalps, naked

अर्थात्:—वक्त के बालों का गुच्छा उसके कपाल में रहता है। इसलिये उसे पकड़ना हो तो उसे आने के पहिले ही तैयार रहकर ग्रहण कर लेना चाहिये। परन्तु जो वह एक क्षण अपने पास से निकल गया तो फिर उसे नहीं पकड़ सकते। कारण कि उसके सिर में टाट होने से उसे पकड़ने का कोई भी साधन अपने हाथ में नहीं रहता। इसी तरह जो

आने ही समय को पकड़ लिया-जाय तो अमूल्य है और उसके चले जाने पर बिलकुल निर्मल्य है। इस सबब से विद्यार्थियों को अपने 'अभ्यासों' 'जीवन' के समय का १ मिनिट भी व्यर्थ न बिताना चाहिये, 'निद्रा' सुस्ती, समाज मित्रों के साथ बँठ कर गप्पे मारना, या, मौज शोक करना में एक बिताने वाले विद्यार्थी जब अनपढ़ रहकर जवान बनते हैं तब योंते हुए समय को याद कर विलाप करते हैं ऐसे अनेकों दृष्टा हैं उनके विलाप से प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसा उपदेश ग्रहण करना चाहिये कि उनको भी अभी समय बिताने पर अग्रिष्ठ में उसके लिये विलाप करने का समय न आवे। जर्मनी के विद्यार्थी समय का तनिक भी दुरुपयोग नहीं करते। वे हमेशा सोलह घंटे तक अभ्यास करते हैं। एक विषय पढ़ते २ अक्षरि आजाय तो वे दूसरा विषय पढ़ना प्रारम्भ करते हैं। इस तरह मन को या शरीर को बिना ही परिश्रम पहुँचाये वे अपनी विद्यार्थी जिन्दगी के प्रत्येक पलका उपयोग करने में ही एकाग्र रहते हैं। १०१।

[समय का उपयोग किस राति से करने से योग्य समय में अधिक काम हो सकत है और अपना केहें भी इष्ट कार्य वांछी नहीं रह सकत। इन प्रश्नों का विस्तृत उत्तर दो इलाकों में दिया है]

क्या रीत्या समय-रक्षण कार्य ? । १०२ ।

यत्कार्यानियतञ्च यत्र समये प्रासङ्गिकं दैनिकम् ।

तत्रैव क्रियते क्षणे यदि तदा तत् स्वद्वयवस्थायुतम् ॥

एव कार्यं परपराणि सकला सिद्धयेद्येष्टक्रमा ।

दर्मायाप्यवशिष्यते सहजतः कालो हि विद्यार्थिनाम् ॥

समयव्ययेमियतत्त्वम् । १०३।

आस्तां कार्यं भरस्तथापि वदनो धर्माय काळो न मे ।
तस्मै नास्ति यदाल्पशोपि समयो व्यर्थं तदा जीवनम् ॥
कृत्वा हस्तगतं क्षणं कथमपि श्रेयः पथ प्राप्तये ।
सेव्यो धर्म विधिः शुभः प्रतिदिनं प्रेम्णा हिताकाङ्क्षणा ।

समय का वचाव किस तरह करना चाहिये ?

भावार्थः—विद्यार्थियों को दैनिक और प्रासंगिक जो २ कार्य हमेशा और मौके २ पर करने पड़ते हैं उन कार्यों के विभाग का सुविधानुसार काल क्रम नियत करना चाहिये अर्थात् अमुक समय में अमुक काम करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये । हमेशा की सुविधानुसार जो २ कार्यक्रम और काल क्रम निश्चित किया है वह कार्य उसी समय में करना चाहिये । इसमें गफलत, आलस्य, या अन्य कुछ भी अव्यवस्था से बिलकुल हेर फेर नहीं किया जाय तो हमेशा के सब मामूली कार्य पूराता से सिद्ध होने पश्चात् धर्म के लिये या ऐसे ही कोई आवश्यक परमार्थी कार्य के लिये भी थोड़ा समय सहज ही बच जायगा । इसलिये उत्साही विद्यार्थियों को नियत किया हुआ कार्य क्रम और काल क्रम अव्यवस्थित कर नहीं मिटाना चाहिये । १०२ ।

समय को छान बीन.

भावार्थः—हे मित्र ! अन्यास या व्यवहार के कार्य का भार कितना भी हो परन्तु "धर्म करने को फुरसत नहीं" ऐसा कदापि न बोलो । जो धर्म के लिये थोड़ा भी वक्त

न बचाया जाय तो यह जीवन व्यर्थ ही समझा जाता है । इसलिये समय को छान बोन कर चाह जिधर से घड़ी अर्द्ध घड़ी, पाव षड्ही जितना समय बचा सके, बचाकर श्रेय के मार्ग की प्राप्ति के लिये अपने हित की इच्छा रखने वाले को प्रेम पूर्वक कुछ न कुछ धर्मानुष्ठान हर रोज करना ही चाहिये ॥ १०३ ॥

विषयनः—अंग्रेजी में एक कहावत है Where there is a will there is a way—अर्थात् 'जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग भी बहुत है । गुजराती में इसीक समान एक कहावत है कि मन होय तो मालवे प्रण जघाय । तात्पर्य यह है कि जो उद्योगी आर परिश्रमी है और जो निश्चयकाय करने की इच्छा रखते हैं उनको तो कार्य करने के लिय समय भी मिल सकता है । जो समय न मिलने के बहाने निकालते हैं वे प्राय आलसी होने के कारण ही ऐसा करते हैं । कई विद्यार्थी ऐसा श्रेणी करते हैं कि हमें जितना अभ्यास करना पड़ता है उसे पूर्ण करने का भी हमें समय नहीं मिलता, यह एक बहाना ही है । धर्म का सदुपयोग किस प्रकार करना यह ये नहीं जानते । ये अनियमितता में और आलस्य में समय बिता देते हैं और फिर अभ्यास के लिय ही पूरा समय न मिलने की फवाद करते हैं । इमादतस ने एक व्यास पर कहा है कि 'आलसी मनुष्य बहाने से नहीं भरत, वे काम करने में नाराज होते हैं परन्तु व्यर्थ बलीतें करने में हमेशा आलस्य रहने दें' अर्थात् जो समय न मिलने के बहाने निकालते हैं उन्हें हमेशा अति आलसी समझना चाहिये । विद्यार्थियों के लिये यही श्रेष्ठ सलाह है कि ये नियमित रीति से काम करें । पाठशाला में तथा गुरु के घर अभ्यास करने के लिय जाते व समय को छोड़कर बाकी दिन व तथा रात्रि के समय में क्या २ काम

करना और प्रत्येक कार्ये कौन २ में समय में करना इसका निश्चय कर लें अर्थात् कालक्रम (Time Table) और कार्य कम नहीं उहराकर तनिक भी क्षति पहुँचे बिना परिश्रम के काम करते रहें तो किसी भी उपयोगी कार्य के लिये समय नहीं मिलने की फर्पाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । कॉलराज ने भी कहा है कि आलसी मनुष्य समय को चाहे जिस तरह बर्बाद कर देते हैं परन्तु पश्चात् पूर्वक काम करने वाला मनुष्य मृत्यु काल को पुनः सजीवन कर उपयोग में लाने हैं इतना ही नहीं परन्तु वह समय चला जाता है ऐसा निरन्तर स्पष्ट तथा ध्यान रखते हैं ।

विद्यार्थियों को अपना चित अभ्यास में लिप्त करने के सिवाय व्यवर्धर्म के अनुसार नित्यकर्म में भी अच्छी तरह ध्यान देना चाहिये । किसी भी अवस्था-गाल्य-युवा या वृद्ध-में धर्म के विषय देह या आत्मा से भिन्न नहीं रहने चाहिये । मिलीस बिसेन्ट कहती है “धर्म की मुख्य मुख्य बातों का ज्ञान प्रत्येक बालक को उसके माँ बाप के धर्मानुसार प्राप्त करना चाहिये । स्वधर्म के मुख्य मुख्य तत्वों के ज्ञान के अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिये अगत्य को ज्ञान दूसरा और कुछ भी नहीं है—जो विद्यार्थी जीवन में किसी विद्यार्थी ने धर्म का ज्ञान प्राप्त किया हो तो जब वह बड़ा होता है और जगत के व्यवहार में पड़ता है तब अपने धर्म सम्बन्धी शिक्षा में उसे जिन सद्गुणों की शिक्षा मिली होगी उन सद्गुणों को वह अवश्य धारण करेगा” इसलिये धर्म विषय को विद्यार्थी अवस्था से ही तनिक भी दूर नहीं रखना चाहिये । जो अधिक समय न मिले तो मात्र थोड़ा ही समय स्वधर्म के नित्य आवश्यक कर्म में या धार्मिक ज्ञान में तो बिताना ही चाहिये । जो विद्यार्थी ऐसा वहाना निकालते हैं कि “हम को समय नहीं

मिल सता" वे या तो मिथ्या भाषी हैं या आलसी, अनियमित और कालक्रम तथा कार्यक्रम से काम नहीं करने वाले हैं। नियम और पद्धति से काम करने वाले उद्योगी मनुष्य को किसी भी कार्य के लिये (फिर वह नित्यकर्म से सम्बन्ध रखता हो या दूसरा कुछ भी हो) धन प्राप्त करना कठिन नहीं है। निस्सन्देहता से यह बात समझ में आ जायगी।

वेल्सिंग्टन नामक एक फौजी हाकिम को काम करने की शक्ति अपार था। वह ज्यू और फ्रेंच सेना के साथ लड़ने के लिये अपने सैनिकों को लेकर रवाना हुआ। मागधीनो नदी के किनारे वह शत्रु के सैन्य की राह देखता खड़ा था। लड़ने के लिये निकले हुए सेनापति को युद्ध के सिंघास दूसरी ओर ध्यान देना स्वाभाविक था परन्तु वेल्सिंग्टन एक नियमित मनुष्य था और वह तनिक भी समय व्यर्थ न खोता था। उस स्थान पर उन्हीं जो कुछ समय मिला उस समय में उसने डबलिन की पोलिस का फायदा बनाने की मुय्य २ घण्टें लिपि डाला और फिर बाद में यही घण्टें बड़ी उपयोगी हुई। इसी तरह सीज़र जब अपने सैन्य के साथ आल्प्स पर्वत लांघ रहा था तब उसने लैटिन भाषा के इस अलंकार विषय का एक विषय लिखा था। एक समय जब वह साठ हजार सिपाहियों का सरदार था और शत्रुओं पर हमला करता फिरता था तब उसने अपनी नियमितता के कारण मुर्दा की बीमारी के समय की भी सीढ़ियाँ करना इस विषय का एक पड़ा लेख लिखा था। विद्यार्थियों के विद्याभ्यास के समय धर्म कार्य में धन १ मिले और सीज़र को लड़ते लड़ते २ तथा मुसाफिरी करते समय में भा पुस्तक लिखने का समय मिल गया यह कैसा आश्चर्य है ? नियमितता और उद्योग का यह मिश्रित परिणाम है। विद्यार्थियों को भी ऐसा ही करने का प्रयत्न करना चाहिये।

(१०२-१०३)

दशम परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-द्यूत

व्यसन परिहारः । १०४ ।

सर्वाणि व्यसनानि दोष निकराऽऽकाराणि हा-दुर्विद्या ।
मुत्कृष्टं हि दृढाद हरन्ति समयं स्तेना यथा सम्पदम् ॥
द्यूतादीनि विनाशयन्ति नितरामुत्कृष्टकार्यान्तो ।
नैष्ठव्यानि कदापि सेवितुमधः पातप्रदान्यर्थिभिः ॥

व्यसनों का परिहार

भावार्थः—जुआ, मांस, मदिरा, वैश्या, शिकार, चोरी और परदारा गमन ये सात व्यसन तथा अफीम, भांग गांजा, चरस, कोकेन, सिग्रेट, तमाखु इत्यादि उपव्यसन हैं । इन में से कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसमें हानियां न भरी हों अर्थात् व्यसन मात्र मनुष्य की दुर्दशा करने वाले हैं और जिसतरह चोर या लुटेरे मनुष्यों की सम्पत्ति हर लेते हैं उसी तरह ये सब व्यसन विद्यार्थियों के अमूल्य समय को लूट लेते हैं इतना ही नहीं परन्तु उपयोगी कार्य में विशेष धक्का पहुंचाते हैं अरे ! उनका जीवन तक नष्ट कर डालते हैं । ये सब व्यसन धर्म और सत्कार्य के तो कट्टर शत्रु हैं । ये श्रेय मार्ग में कंठक बन विघ्न उपस्थित करने हैं । अधोगति में ले जाने वाले उपराक्त व्यसनों में से एक भी व्यसन का आदर करने या सेवने की सुज्ञ विद्यार्थियों को इच्छा भी नहीं रखना चाहिये । १०४ ।

निवेदन — दूत च मास च सुरा च वैश्या पापदि, चौबे परदार सेवा, अर्थात् जुआ, मासाहार, मदिरा, पान वैश्यागमन पारधीपना शिकार चोरी और परस्त्री गमन ये सातों को शास्त्र कारने सप्त महाव्यसन कहे हैं । इन महा-व्यसनों की आज अनेकानेक शाखाएँ निकली हैं जुआ खेलने की अनेक रीतियाँ हैं । तान का जुआ, घुड़दौड़ का, शर्त का वीलयर्द का सट्टा, बर्पात का सोटा का जुआ, — इत्यादि अनेक प्रकार के जुआ वर्तमान समय में प्रचलित हैं । मासाहार और मदिरा पान के भी अनेक भेद हैं । हिसा करके मास नहीं खाने वाले भी विलासत का, आया हुआ मास खाने में नहीं हिचकिचाते मछली के तेल को पीते समय उसे दवा मानकर ओम् कर जाते हैं, दवा में दारु मिश्रित होने पर भी उसे उधारता पूर्वक चढ़ा लेते हैं, और मांस के बदले मांस का मत्व (Meat guice) पीने में उन्हें घृणा नहीं होती कितने ही तो दवाइ के नित्य के परिचय से ऐसे परवश बन जाते हैं कि उन्हें दवा पिये बिना चन भी नहीं पड़ती यह परिणाम धीरे २ दवाइयों में मदिरा आदि अनिष्टवस्तुओं के पान से निपके हुए एक व्यसन का ही है । इन सब बातों को भिन्न भिन्न प्रकार के ढोल में मढ़कर चाह जिस तरह से बतायें तो भी प्रायः वे सब महा दुर्व्यसन ही हैं । और देह तथा आत्मा को हानिकारक हैं । ये व्यसन शरीर की तथा आत्मा की उच्च भायनाओं का इस प्रकार नाश करते हैं कि व्यसनी स्वन कुछ नहीं समझ सकता । जुआरी समझता है कि मैं धनवान होता जाता हूँ और जो कुछ होता ॥ छोड़े समय में प्राप्त कर लूँगा परन्तु यह प्रायः दरिद्री बनता जाता है जिसका उसे भान नहीं रहता और अंत में वह इसी व्यसन में परगदा हो जाता है । मासाहारी और मद्य पान करने वाले

यस्य मानते हैं कि इन वस्तुओं के सेवन से हमारा शरीर पुष्ट और निरोगी बनता जाता है परन्तु इनसे प्रायः वे अनेक रोगों में ग्रसित हो अकाल मृत्यु के प्राप्ति बन ही जाते हैं । इस तरह सब व्यसन व्यसनियों को मालूम नहीं पड़ने देते हैं और उनकी झुगरी कर ही डालते हैं । इस मय से 'अंधकार ने स्तेना यथा सम्पदम्' इस पद का उपयोग किया है अर्थात् चोर जिन तरह घर स्वामी को मालूम न पड़ने से सम्पत्ति छुरा ले जाता है उसी तरह ये व्यसन रूपी चोर व्यसनियों को मालूम न पड़ने देते हुए उनकी शारीरिक, आर्थिक और आत्मिक सम्पत्ति का विनाश कर डालते हैं ।

देशाटनं पंडित मित्रता च वारांगना राज सभा प्रवेशः ।

अनेक शास्त्राणि विज्ञेयानि चानुर्य मूलानि भवन्ति पञ्च ॥

अर्थात् :- देशाटन, पंडित जनों की मित्रता, वारांगना, राज्य सभा में आना जाना, और अनेक शास्त्रों का अवलोकन करना ; ये पांच चतुराई प्राप्त करने के मूल लक्षण हैं । इस श्लोक का कितने ही मनुष्य बहुत बुरा अर्थ करते हैं । वारांगना अर्थात् वैश्या—गणिका के सहवास से चानुर्यता प्राप्त होती है ऐसा मानकर कितने ही वैश्या के भक्त अपने दिल में संतोष मान लेते हैं कि हम शास्त्राधार से चानुर्यता प्राप्त करने की चाल पर चल रहे हैं ! प्रायः वैश्यागामी चतुर नहीं हो सकते परन्तु दुराचारी और धन का दुरुपयोग करने वाले हो होते हैं, वैश्यागामी मनुष्यों को जुआरी, मदिरापान करनेवाले और चोर इत्यादि अनेक दूसरे दुर्गुण सीखकर कुलांगार होते देखे हैं कारण कि वैश्यागामी मनुष्य धीरे २ व्यसनों में फँसते ही जाते हैं । चतुराई के मूल रूप में वैश्या की गणना की है उसका कारण यह है कि प्राचीन समय की वैश्याएं नृत्यां

मनाओं का ही घधा करती थी । और यावज्जीवन पवित्रता से
 चिताती थी । उस समय राजकुमारों को संगीत नृत्यादि
 कवित कलाएँ सिखाने का स्वयं धारागनाओं का गृह समझ
 जाता था । वर्तमान वैश्यायें तो नेत्रों से देखने योग्य भी नहीं
 होती । और इसी कारण उनका सहवास 'चतुराई मूल' नहीं
 हो सका परन्तु सब नाशक हो जाता है । शिकार का व्यसन
 भी अत्यन्त हानिकारक है यह व्यसन जो ग्रहण करना है वह
 सारासार का तनिक भी विचार नहीं करता । शिकार को
 खेल के समान समझकर सहस्रों पशु पक्षियों के नाश करने
 में निमग्न रहने वाला पाएँ ही इतने निर्दय हृदयवाला हो जाता
 है कि प्रायः वह मनुष्य ही नहीं रहता । मानुषीय वृत्तियों का
 उसके हृदय में टिकना भी मुश्किल हो जाता है । मरते पशु
 पक्षियों की चिह्लाहट सुनने में उसे आनन्द प्राप्त होता है ।
 उन्हें तड़फड़ाते देख उसका मन प्रसन्न होता है । उन्हें अव-
 यव हीन देखकर उसे आनन्द होता है । और उन्हें मरा हुआ
 वृद्धी पर पड़े देखकर अपने को विजयशाली समझ गविष्ठ
 बनता है । इसलिये यह व्यसन सर्व मानुषीय गुणों का ध्वंस
 करने वाला और मनुष्य को पशु बनाने वाला है । चोरी करने
 के व्यसनी जेल में ही मरते हैं ऐसा देखने में आया है । चोर
 बृद्ध हो जाता है तो भी उसकी डकड़ों वार २ चोरी करने की
 ही होती है । वह किसी उद्यम में नहीं लग सकता और अनेक
 नेक समय कैद भुगत आता है तो भी फिर चोरी करने में ही
 लीन रहता है । और अपने अतिम दिन आर्तु रोड धरनि में
 बिताता हुआ कैदखाने में ही पूरे करना है । परदारागामी
 जना का व्यसन भी उपरोक्त छ व्यसनों का महा भयङ्कर है ।
 कारण कि यह उनके चित्त और वित्त दोनों का नाश करता
 है । अपनी छी में सतोष नहीं मानने वाले परदार पर आशंक

होकर तन, मन, और धन का नाश कर अकाल मृत्यु प्राप्त होने देखने में आये हैं। ये सात व्यसन ऐहिक तथा पाण्डू-किक अनिष्ट करने वाले हैं ऐसा समझ प्रत्येक मनुष्य को अपने बाल्य काल से ही उनसे दूर रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिये। विद्यार्थी अवस्था से इन व्यसन कपी राक्षसों से बच कर चलना चाहिये। अफीम, गांजा, भांग इत्यादि वस्तुएं मदिरा सी ही हैं इसलिये इनका समावेश मदिरा के एक अंग की तरह कर लेना उचित है ॥ १०४ ॥

[अब प्रत्येक व्यसन का सविस्तर वृथक २ वर्णन करने में आना है]

वृत्तम् ॥ १०५ ॥

निः श्रेय व्यसनाश्रयं सुचरित-द्वारगलो निश्चयो ।

योग्या योग्य विवेक दृष्टि तिमिरं सद्धर्म विध्वंसकम् ॥

चित्त व्याकुलता करं शमहरं दुष्टाशयप्रेरकं ।

त्याज्यं दुर्गुण मातृ मूलमफलं द्यूतं हिता काङ्क्षिभिः ॥

प्रथम व्यसनं, जुआ-।

भावार्थः—जुआ का व्यसन सब व्यसनों में उच्च (बड़ा) है। यह चारित्र्य-सद्वर्तन के द्वार बन्द करने में शृङ्खला (मांकल) का काम देता है योग्यायोग्य वस्तु को भिन्न करने वाली विवेक दृष्टि के बन्द करने में अंधकार बन जाता है। सद्धर्म का नाश करता है। चित्त को हमेशा आकुल व्याकुल स्थिति में रखता है। सुख और शान्ति का सर्वदा उच्छेद करता है। विचारों में मलीनता और बुद्धि में दुष्टता उत्पन्न करता है। असत्य, चोरी इत्यादि दुर्गुणों को निमंत्रण देकर बुलाता है। कारण कि कितने ही दुर्गुण तो इसके साथ ही रहते हैं इससे बंधे हुए हैं। जिस व्यसन में फायदा तो एक भी नहीं, और ग़ैर फायदों का पार ही नहीं ऐसे जुआ नामक

स्पेस के अपना दिन चाहते हैं विद्यार्थी कभी सेवन न करें ॥ १०५ ॥

विवेचन — इस श्लोक में जुष्ट से होने हुए परिणाम का निर्धारण करने में आया है । पूर्व श्लोक के विवेचन में दिखाया है कि जुष्ट की अनेक रीतियाँ इस बुद्धि और तर्क के जमाने में निकली हैं फिर चाहे उन पर व्यापार का या खेल का ढोल चढ़ाया जाये तो भी प्रायः उपरोक्त जुष्टा एक प्रकार का घुमन ही है । और उसका निषेध करना ही उचित है । 'मदुच्यवहार' के द्वारा बन्धु करने वाले के समान जो जुष्ट को गिना है वह सर्वथा उचित ही है कारण कि वह एक ऐसा दुर्गुण है जो समस्त गुणा का नाश कर डालता है । जुष्टारी हमेशा कपटी, धर्मिचारी, और असत्य वादी तो होते ही ह । सुभाषितकार कहते हैं कि "काके शौच घत कारे च सत्य सप ज्ञान्तिः श्रोतु कामोपशान्तिः" अर्थात् कोए में चतुराई । जुष्टारियों में सत्यादिब, सत्य में सत्ता और श्री में काम की शक्ति कदापि नहीं होती । कहावत भी है कि 'हारा जुष्टारी दूना रमे' क्यों ? फिर से जात प्राप्त कर ऐसे पैदा करने के लिये, हारा जुष्टा मनुष्य इस तरह फिर से खेलने—धन प्राप्त करने के लिये अनेक प्रयास करता है वह घर द्वार देखता है । श्री को सतोंकर उसके यत्नाभूषण देखता है, कर्ज करता है और अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगना तो खोरी भी करता है । इस तरह एक से अनेक दुर्गुण स्वयम् पैदा हो जाने हैं और जुष्टारी को सर्वथा भ्रष्ट कर डालते हैं ।

दुर्गुणा की परम्परा किम तरह जाग्रत होती है उसका एक दृष्टान्त है । विलापती एक धनवान युवना श्री मन्त्रमुक्त में सुशील और पवित्रता थी । एक समय उसने एक मोटी में अपनी किस्मत अजमाने की इच्छा कर ५ पैद की

कीमत का सोटी का टिकट लिया। इनाम बांटने के दिन वह घर पर बहुत आतुर होकर बैठी कि आज मुझे इनाम प्राप्त होने का तार आवेगा। इस आशा से उत्सुक हो रही थी। परन्तु उसे इनाम न मिला। पाँच पौंड खोने के कारण उसे पश्चात्ताप हुआ। परन्तु खोये हुए ५ पौंड फिर से प्राप्त करने के लिये उसने १० पौंड की दो टिकटें लीं और उनमें भी इनाम न मिला एक दम १५ पौंड खोये इन १५ पौंड के प्राप्त करने के लिये उसने ५० पौंड की १० टिकटें खरीदीं और यह रकम उसने अपनी एक सखी के पास से उधार ली दुर्भाग्य से ये इस टिकट भी व्यर्थ गए और कुछ नहीं मिला। इस स्त्री का पति धनवान था और वह अपनी स्त्री को प्रत्येक माह में कुछ न कुछ हाथ खर्ची के लिये भी देता था। उस रकम में से कुछ न कुछ बचाकर उसने ५० पौंड इकट्ठे किये। यह रकम कर्जा अदा करने के लिये इकट्ठी की थी परन्तु उसे एक समय फिर अपना नसीब अजमाने की इच्छा हुई और उसने उन ५० पौंड की सोटी की टिकट ली। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला और जिसके पास से रकम उधार ली थी उसकी तरफ से बार २ तंगी होने लगी। पति को अपनी यह बात कहना उसे ठीक न लगा। क्योंकि इससे शायद उनको क्रोध हो जाय और कोई साधन पैसा प्राप्त करने का न था। इसलिये उसने एक बुरा कार्य करने की हिम्मत की, घर से एक हीरे की अंगूठी उसने चुरा ली और उसे बेच अपनी सखी का कर्जा चुकाया। घर में से जब अंगूठी के खोजाने की खबर उसके पति को हुई तब उसे अपने नौकर चाकरों पर संदेह हुआ। उसने नौकरों को समझाये और धमकाये परन्तु वे सच्चे थे उन्होंने बीटीली ऐसा मंजूर नहीं किया। इसलिये उसने सब नौकरों को छोड़ दिये और उनकी जगह नये नौकर लगाये।

पतिने अपनी स्त्री से कहा "यह चींटी तु पहन कर गई होगी और तूने ही उसे कहीं खोदी है अगर ऐसा हुआ हो तो कह दे मैं तुम्हें उपोत्तम न दूंगा । परन्तु इससे इन विचारे नौकरो के पेट पर लान न लगेगी ।" यह स्त्री झूठ बोली "नहीं, मैं पहिन कर नहीं गई और जो मैं खो खोई होती तो मैं मेरे प्यारे पति से मेरी गफलत क्यों छुपाती ?" जुआ, चोरी, और असत्य ये तीन दोष तो उसके साथ लग गए । कितने ही दिन पश्चात् एक नई अंगूठी खरीदने के लिये उस गृहस्थ ने एक जोहरी को कई अंगूठियों के नमून लेकर अपने घर बुलाया । उन नमूनों में यह गुमारी हुई चींटी उसने देखी । यह चमका और उसने पूछा । यह अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई ? "साहेब ! यह अंगूठी आपके पड़ोसी मिसीस फिलिप ने कुछ महाने पहिले मुझे बेची है ।" मिसीस फिलिप को बुलाइ और उसने अपनी सखी की समस्त बातें कहकर अपनी साहूकारी सिद्ध की । उसी दिन उसने अपनी झूठ बोलने वाली, चोर और जुआरी स्त्री का त्याग किया । उस स्त्री का चोरी में नाम हो जाने से उसके दूसरे गुण भी अवगुण से गिनाने लगे और उसे अनाथ धर्म में ही आश्रय लेना सूझा । यहा भी किसी अनाथ की कोई वस्तु खो जाती तो इस स्त्री ने ही ली होगी, ऐसा उस पर संदेह किया जाता और किसी २ समय तो मार भी खाती पड़ती । इसी हासत में उसने अपने दुःखी दिन पूरे किये ॥ १०५ ॥

[भीचे के श्लोक में जुए में होत पुष जुवसानों का दिग्गजन किया है]

द्यतस्य दुष्ट परिणामः ॥ १०६ ॥

विद्या तस्य विलीयते वरतरा प्रज्ञा न सतिष्ठते ।

नैष्ठुष्य नितरा विनाश पदवीं प्राप्ति नीत्या सह ॥

उद्योगोस्तमुपति नश्यति यशः पुण्य प्रभावोद्भवं ।

यते दारुण दुःख जाल जनके यस्य प्रसक्तं मनः ॥

जुओं से नुवसान ।

भावार्थः—अनेक प्रकार के दारुण दुःख के मूल को सीचने वाली और विविध विपत्तियों को जन्म देने वाली जुआ व्यसन की लत जिस मनुष्य को लगती है उस मनुष्य की योग्यता का नाश हुआ ही समझना चाहिये ।

अधिक प्रयास से प्राप्त हुई उस की श्रेष्ठ विद्या नष्ट हो जाती है उस की प्रज्ञा बुद्धि का पराभव हो जाता है, उस की निपुण्यता चलित हो विनाश का मार्ग पकड़ती है, नीति रीति निद्रादेवी के आधोन हो जाती है । उसके उद्योग हुशर की विश्वा का जल्द ही अंत आता है । पूर्वजों के पुण्य प्रभाव से प्राप्त यश और कुल की प्रतिष्ठा का प्रलय हो जाता है । किं—बहुनाम् उसकी समृद्धि का हमेशा के लिये एकदम नाश हो जाता है ॥ १०६ ॥

विवेचनः—अहां एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणों का जन्म दाता बनता है वहां उन दुर्गुणों की प्रबलता से सदगुणों का विनाश हो जाय इस में क्या आश्चर्य है ? विद्या, बुद्धि, कला-कौशलता, उद्यम, रुचि, इत्यादि सब गुणों का विनाश हो जाता है । जुए की आदत से इन सब गुणों का विनाश होता है इसका एक कारण है । जुआरी सिर्फ एक ही दाव में थोड़े श्रम से सैकड़ों रुपये प्राप्त कर सकता है अथवा एक क्षण में सैकड़ों रुपये खो देता है । इस सबब से उद्योग, हुशर, व्यापार या नौकरी से थोड़ा थोड़ा द्रव्य प्राप्त करना इन सैकड़ों के हार जीत के करने वालों को अच्छा नहीं लगता

इसी कारण जुआरी को उद्यम कर पैसा प्राप्त करने की कदापि क्चि नहीं हो सकती । जहा उद्यम है वहां कष्ट भी है और कष्ट तभी पैने प्राप्त होते हैं इसी तरह कष्ट पूर्वक पैसा प्राप्त हो तो उसे दुर्घटयोग में लगाने की भी इच्छा नहीं हाती । इसके विरुद्ध जुआरी अपने थोड़े धन से प्राप्त किया हुआ पैसा चाहे जैसे घुरे मार्ग में खो देन को भी हिम्मत करते हैं । इस तरह एक उद्यमी मनुष्य बहुधा सद्गुणा बनता है तो जुआरी जैसा निरुद्यमी मनुष्य दुर्गुणी बनता है दुर्गुणी मनुष्य से योग्यता और विद्यादि भाग जाती है और इस तरह दुर्गुणों की परम्परा से वह अपने ही नाश का मार्ग खुला करना है इस लिये जो विद्यार्थी अपने हित का मार्ग ढूढने हा उन्हें जुआ कदापि नहीं खेलना चाहिये ॥ १०६ ॥

द्यत समृद्धि ॥१०७॥

दारिद्र्य दुरति क्रम सहचर यस्यास्ति मित्र पर ।
 दौर्भाग्यं दुरितोन्नव त्वनुचर दासी चुमुत्ता परा ॥
 धिग धिक्त्वामिति तर्जना जन कृता यस्यास्ति निर्घाषणा ।
 तद्युताधिकृति महोन्नति पदं त्युक्तु हि क शक्नुयात् ।

जुए की समृद्धि ।

भावार्थ.—अहा ! जुए की समृद्धि तो विचित्र ही है ।

कठिनाई से जीत सके ऐसा दारिद्र्य तो उसका सहचारी परम मित्र है, पापकारी दृष्टि से उत्पन्न हुआ दुर्भाग्य तो जिसका खास नौकर है । चुमुत्ता भूय जिसकी घड़ी दासी है । "सर्व सम्पत्ति गुमाकर बैठने वाले जुआरी को धिक्कार

है। हजार बार धिक्कार है”। इस तरह लोगों की ओर से दिये जाते धिक्कार और फटकार या अंगुली दिखाकर की हुई तर्जना या निर्दोष जिसका दिंडोरा है। एक अधिकारी जैसी कुल सामग्री और अधिकार युक्त एक जुआरी का व्यसन जिसके पल्ले पड़ा है वह भला उसे कैसे छोड़ सकता है? (१०७)

विवेचन:—इस श्लोक में जुआरी को एक बड़ा राज्याधिकारी गिनकर उसकी और एक सच्चे राज्याधिकारी समृद्धि की तुलना की है। अधिकारी के साथ अनेक सहकारी होते हैं तो जुआरी का सहचर और मित्र दारिद्र्य है, नौकर दुर्भाग्य है, और दासी भूख है। जिस तरह राजा की जय घोषणा समस्त प्रजा वर्ग करती है। उसी तरह जुआरी की जय घोषणा रूप धिक्कार और फटकार के उच्चताड सुनते हैं। और यही उसके दिंडोरा रूप है। ऐसे अधिकार वाला बड़े राज्याधिकारी के समान जुआरी है, उसके अंकुश तले जो कोई नागरिक आया कि उसकी ख़्तारी हो इसमें कौन सी नवीनता है? जुआरी रूप राजा के सहचरों की जो कल्पना इस श्लोक में ग्रंथकारों ने की है वह योग्य ही है। जुआ खेलनेवाला जुआरी जा कि धनवान होने के लिये जुआ खेलता है तो भा जुआरी का परम मित्र दारिद्र्य होने से जुआ रूप राजा के साथ उस दारिद्र्य रूप मित्र के पक्ष में भी जुआरी गए बिना नहीं रह सकता। इसी तरह दुर्भाग्य जो इस जुआरी का दास है और भूख दासी है और यह जोड़ी भी जुआरी की सेवा करने वाली है इसलिये यह अपने मालिक के शिकार पर अपना हाथ अजमाने से नहीं चूकती (१०७)

[जुआरी के परम मित्र दारिद्र्य के और कौन २ से मित्र हैं और इनका निवात कौन से स्थान पर है इसका दिग्दर्शन निम्नलिखित श्लोक में संवादरूप से किया है]

‘द्यूतमित्राणि दारिद्र्यादीनि ॥१०७॥

हे दारिद्र्य निरीक्षते किम् भवान् पश्यामि मित्राणिभो ।
तानि ब्रूहि च कानि भो शृणु सखे दुःख पुनर्दुदशा ॥
दौर्भाग्य दुरितञ्च दैन्यमतुलं स्युस्तानि कुत्राधुना ?
मन्ये द्यूतं गृहं वसं पुरं धुना तत्रैष यास्मान्महम् ॥

जुआरी का घर और दारिद्र्य ।

भावार्थः—एक समय, एक मनुष्य का दारिद्र्य के साथ निम्न लिखित सम्वाद हुआ ।

मनुष्य—हे दारिद्र्य ! चारों ओर फाँ फाँ मारते हुए तू किसे देखता है ?

दारिद्र्य—अरे भाई ! मैं मेरे मित्रों को दृढ़ता फिरता हूँ ।

मनुष्य—तेरा मित्र कौन है ?

दारिद्र्य—अरे भाई ! क्या तुझे इतनी भी गंभीर नहीं ?
तुन, मैं उनके नाम कहता हूँ एक तो दुःख, दूसरी दुर्दशा
तीसरा दुर्भाग्य, चौथा दुरित अर्थात् पाप और पाँचवाँ दैन्य
अर्थात् दीनता गरीबी ये पाँच मेरे दिक्कतजानी दोस्त हैं ।
हमारे सबके नाम का प्रारम्भ ‘द’ अक्षर से हो होता है अर्थात्
अक्षर में भी हम एक से हैं और प्रायः जहाँ हम जाते हैं वहाँ
भी साथ रहते हैं ।

मनुष्य—तेरे मित्र तुझे कहाँ मिल सकेंगे, ये भी तू जानता है ?

दारिद्र्य—हाँ ! मैं जानता हूँ ये सब मेरे मित्र प्रायः जहाँ
कुसम्प हो, कुटुम्ब के मनुष्य एक-एक का राश करना चाहते हैं ।
अथवा जिस घर में शत्रु का छद्म—व्यसन लगा हो वहाँ
मेरे मित्र और मैं रहना हूँ । यह किमी जुआरी का घर है ।

यहां मेरे मित्र होंगे इसी लिये मैं भी यहां आया हूं ॥ १०७ ॥

सारांश—जुआरी का दारिद्र्य के साथ २ उसके मित्रों रूप दुःख, दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुरित, और दीनता के साथ सम्बन्ध है, और उनके वश में रहना है इसलिये छः मित्र साथ हो रहते हैं इनके वश में न आना हो तो प्रत्येक को कुलम्प और जुए के व्यसन का त्याग करना चाहिये ॥ १०७ ॥

[नाचे के श्लोक में जुआरी होने के कारण जिनकी खारी हुई, उन बड़े मनुष्यों के दृष्टांत दिये हैं]

द्युतान्महतामपि विपत्तिः ॥ १०८ ॥

द्रौपद्याः पतिसन्निधौ नृप सभा मध्ये पटा कर्षणं ।
यच्चाभूदधिकारतो निरसनं तस्याः पतीनां पुरः ।

राज्याद्यत्स्वलनं वने च गमनं पत्न्या नलस्याऽभव ।
तत्सर्वतवविक्रमेण कलितं रे द्युतः । करच्चत्समः ॥

जुए के कारण घोर विपत्ति

भावार्थ.—दुर्योधन ने भी सभा में युधिष्ठिर और अर्जुन जैसे पति की स्त्री द्रौपदी जैसी महासती के पट—चोर खिंचवाये और पांचों पांडव राज्याधिकार से पतन हुए और उनको वस्ती छोड़ वनवास भुगतना पड़ा । इसी तरह प्रसिद्ध महाराज नल को राज्यपद से भ्रष्ट हो अपनी स्त्री दमयंती के साथ पांव २ बिना किसी साधन के वन में भटकना पड़ा । हे जुआ ! ऐसे प्राभाविक महत्त पुरुषों को भ्रष्ट कर उन्हें विपत्ति और क्लेश देने वाला तेरे सिवाय दूसरा कौन है ? तेरी लीला का ही यह सब परिणाम है । अनेक पुरुषों को संकट में डालने वाले हे जुआ ! तेरी लीला अपार ही है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है ? (१०८)

विवेचन — द्यूत से—जुए से हुई हानियों के दो बड़े जगत प्रसिद्ध दृष्टांत इस श्लोक में दिये हैं । विदर्भ देश के राजा नल की अवस्था का मुख्य कारण जुआ थी । अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलते नल अपना राज्य पाट हार गए और इसी लिए सिर्फ अपनी रानी दमयन्ती को साथ लेकर वन में जाना पड़ा था । वन में भी अनेकानेक संकट सहने पड़े । पति पत्नी बिछड़ गए । बख्शीन, लुघातुर और अन्यथा होन दशा में जङ्गल २ घूमते नल को अन्त में एक राजा के अश्वपाल की नौकरी करने का समय आया और दमयन्ती को दासी बन कर पैदा करने की आवश्यकता हुई । अगर, राजा नल जुआ न खेलते तो यह सब दुःख नहीं कहना पड़ता । इसी तरह युधिष्ठिर कौरवों के साथ जुआ खेल और उसमें वे सब कुछ हार गए । धन, जमीन, पशु इत्यादि सब हार गए तब "हारा जुआरी दूना रमे" इस श्वाय के अनुसार युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई सहदेव फिर नकुल को भी जुए में हार दिया कौरवों की ओर दाव लेने वाले शकुनि ने यह कह कर बिछाया कि तुम्हारे दो विमाता के लड़के भाइयों को तो तुमने दाव में खो दिये परन्तु तुम्हारे सगे भाई तुम्हें अधिक प्यारे हैं ऐसा मालूम होता है" इस पर से युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम, और अत में खुद अपने को भी दाव में रखकर सब खो दिया । पाँच पाण्डव कौरवों के दास हो गए अब सिर्फ अकेली द्रौपदी रही जब विनाश का समय आता है तब विपरीत बुद्धि सूझती है इसी अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दाव में रख दी और हार गए इस तरह पाण्डव अपना सर्वस्व गुमा कर निस्तब्ध बैठे कि एक दम दुर्योधन ने द्रौपदी को जो रजस्रला देने का कारण सिर्फ १ वस्त्र पहिना कर अत पुर में बैठा था वहा से उसी स्थिति में बुला मगाई । दु शासन उमकी

चोटी पकड़ कर अमर्यादिति रीति से संभा में लाया । और उसका उसने वह एक घस्त्र भी खींच लेना चाहा अन्त में धृतराष्ट्र के दिये हुए वरदान से द्रौपदी ने अपने पांचो पति को दासत्व से मुक्त किया और वे १२ वर्ष तक बनवास भुगतने के लिये चल दिये । ऐसी २ लीलाएं जुआं के परिणाम से होती हैं और अगर इससे होती हुई हानियों का सविस्तर वर्णन किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है ॥ १०६ ॥

[धूत के दुष्परिणाम का वर्णन कराने के लिये एक असर कारक संवाद नीचे के श्लोक में दिया है]

धूत सेविनां मण्डलम्

युष्माकं कतमो महानहमहं चैत्यक्षशौण्डा जगुः ।

कोटिद्रव्यपतिः पिताऽहमधुना भिक्षाचरोतो महान् ॥

तातो मे सचिवः पणे इमं भवम् चर्णीं ततोहं महान् ॥

रेन्यस्तं सह भार्ययारिवलधनं द्युते ततोहं महान् ॥

जुआंरी मंडल

भावार्थ और विवेचन :—एक साहूकार ने जुए खेलने के उम्मेदवार अपने लड़के को जुआं का स्वरूप और उससे होती हुई हानियां समझाने के लिये एक जुआंरी मंडल को अपने घर धुलाकर पूछा कि दोस्तो तुममें सबसे बड़ा जुआंरी कौन है ! जो बड़ा हो उसे मेरे लड़के का गुरू बनाना है और उसे कुछ इनाम भी देना है यह सुनकर उस मंडल में से एक मनुष्य बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिये वह भेट मेरे सामने रखो ।

साहूकार :—तू किस प्रकार से बड़ा है ?

प्रथम जुआंरी—मैं बड़ा इसलिये कि इन सबसे पुराना जुआंरी हूँ । मेरे पिता कोटिपति साहूकार थे उनके करने

पर प्रायः वह सब सम्पत्ति मैंने जुए में खो दी है और आज सिकारी सा फिरता हूँ ।

दूसरा जुआरी—मरे बैठ बैठ मुझसे तू बड़ा नहीं है ?
सबसे बड़ा मैं हूँ ।

साहूकार—तू यड़ा कैसे सम्भला जाता है ?

दूसरा जुआरी—मैं बड़ा यों हूँ कि इससे मेरे पिता अधिक धनवान थे और राज्य के कार्यकर्ता थे । इससे उनके पास अपार द्रव्य था । परन्तु वह सब द्रव्य बन्दे ने जुए में खो दिया है । इतने सेहो मेरी तृप्ति नहीं । जहां तक कर्म मिला वह भी लेकर जुआ खेला यहा तक कि कुछ बाकी न रहा ।

तीसरा जुआरी—ठीक २ अब चुपचाप बैठ सू क्या बड़ा है ?
बड़ा तो मैं हूँ । सेठ साहब सुनो मेरे पिता राज्य मान्य प्राप्त मुसोहिय थे राज्य के भेड से भण्ड घरतुओं का संग्रह क्या हमारा घर था परन्तु इस बन्दे के हाथ में आते ही उस कुल सम्पत्ति को जुए में फना कर दी और कर्म भी कर लिया है इतनाही नहीं परन्तु मेरी स्त्री को भी उसके पीहर पहुंचा आया हूँ । मेरा इरादा यहा तक है कि काम पड़े तो स्त्री को बेच कर भी जुआ तो अवश्य चालू कदो फिर मैं इन सबसे बड़ा हूँ या नहीं ?

साहूकार—यहो पुत्र ! तुम्हें कैसा बनना है । जैसा बनना हो उसे गुरु समझ और भेंट दे ।

पुत्र—पिताजी ! नाश कारक यह घघा मुझे गपसद है मुझे जुआरी नहीं बनना है । इन सब को जाने दो ।

सारांश, अज्ञा, इज्जत, धन, बुद्धि का सब जो घघा पहुंचाने वाला जुए का ब्यसन पराब ही नहीं अत्यन्त पराब है इसलिये प्रत्येक मनुष्य को और विशेष कर धिंधारियों को ता इससे अलग ही रहना चाहिये ॥ ११० ॥

एकादश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-मांसाहार

मांसाहार परिहारः ॥११॥

दृश्यन्ते द्विविधा जगत्सु-सुभृतोऽन्नादाश्च मांसाशना ।

दन्तस्वेदनखज्वरादिषु यतः स्पष्टोऽस्ति भेदोऽनयाः ॥

साम्यं तेन फलाशिभिः सह नृणां मांसाशिभिर्नोपुन ।

स्तस्मानैव कदापि तत्समुचितं नृणां नु मांसाशनम् ॥

मांसाहार का परित्याग ।

भावार्थः—जगत् के प्राणी दो प्रकार के हैं एक मांसा-
हारी और दूसरे वनस्पति, फल-फूल और अन्नाहारी हैं, मांस
भक्षी और वनस्पति भक्षियों से दांत, पसीना, उबर आने की
रीति, जठर, नख इत्यादि की भिन्नता स्पष्ट ज्ञात होती है ।
अर्थात् मांसाहारी सिंह, बाघ प्रभृति जन्तुओं के, नख, दांत
और डाढ़ें, जानवरों को फाड़ सकें; ऐसी होती हैं परन्तु वनस्प-
त्याहारियों के वैसे नहीं होतीं । मांसाहारी जन्तु को जब उबर
आती है तब पसीना आता है, परन्तु वनस्पति भक्षी प्राणियों
को उसके विरुद्ध आता है । इन दोनों प्राणी वर्गों में से मांसा-
हारी वर्ग में मनुष्य की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि मांसा-
हारी के से शरीर वयव मनुष्य के नहीं होते । किन्तु उनके
अवयव वनस्पत्याहारी के से हैं, इसलिये विचार-शील मनुष्यों
को मांसाहार करना निस्तान्त अनुचित है ॥११॥

विवेचनः—‘मांसाहार’ को एक व्यसन-सदृश समझने का
कारण यह है कि मनुष्य आदि से मांसाहारी नहीं होते थे, वे
सिर्फ शौक से मांसाहार करने लग गये थे । और फिर जिस
तरह दूसरे व्यसनों में फँसकर उनसे मुक्त होना असम्भव सा

होजाता है, उसी प्रकार वे इस मांसाहार के दुर्घर्षजन तथा स्वाद में पड़कर उसमें ऐसे आसक्त हो गये कि-उनमें से कई लोग उन्मत्तकार्य नहीं कर सकते। मनुष्य को मांसाहार नहीं करना चाहिये इसके कारण स्वभाविक हैं। उनमें के कितनेही मुख्य कारण प्रथकार ने इस श्लोक में दिखाये हैं। मनुष्य को देह की रचना बाघ-सिंह जैसे मांसाहारी प्राणियों के समान नहीं है, परन्तु उनसे भिन्न है। उनके दान, जठर इत्यादि सब मांसाहारियों के सदृश नहीं और इसीलिये वे मांसाहारी नहीं कहला सकते। यह कारण देह रचना के सम्बन्ध का कहा। दूसरी भिन्नता यह बतलाई है कि मांसाहारी जीम से पानी पीते हैं और वनस्पत्याहारी मुँह-अथवा ओठों से पानी पीते हैं। मनुष्य, बन्दर, भैंस, गाय इत्यादि सब प्राणी मांसाहारी नहीं, इसलिये वे मुँह से पानी पीते हैं, और एक विशेष भिन्नता यह है कि मनुष्यों को ज्वर न हो तब भी पसीना आता है परन्तु मांसाहारियों को जब ज्वर आता है तब ही पसीना आता है। ये सब कारण मांसाहारी प्राणियों और मनुष्यों में बड़ी हुई देह रचना तथा आचारादि भिन्नता से सम्बन्ध रखन वाले हैं और इससे सिद्ध होता है कि मनुष्यों को मांसाहारी प्राणियों की जाति में नहीं गिन सकते। कारण कि प्रकृति ने उन्हें मांसाहारी प्राणी का भाग भी लक्षण नहीं दिया। पाश्चात्य विद्वान् भी यही निश्चय करते हैं कि मनुष्य मांसाहारी नहीं परन्तु वनस्पत्याहारी और फलोंहारी है। आना किंग्सफर्ड अपने 'The perfect way in Diet' नामक पुस्तक में मनुष्य की देह रचना और उसकी दृढ़ पं मित्र २ अवस्था का अथ लोकन तथा समानता कर हम निश्चय पर आते हैं कि मनुष्य कदापि मांसाहारी नहीं हो सकता। पोचेट नामक

एक विद्वान् कहते हैं कि "मनुष्य के जठर की रचना पर से यह स्वाभाविक फलाहारी पांति का ही है ऐसे कई प्रमाण स्पष्ट हैं"। प्रो० ओवन भी ऐसाही कहते हैं और विशेषतया इस प्रमाण पर कि एम्ब्रो पोडिस और दूसरे पशु अपना जीवन अन्न, फल और दूसरी पोषक तत्ववाली वनस्पतियों से ही चलाते हैं और उनकी देह रचना और मनुष्य की देह रचना में जो समता पाई जाती है उस पर से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य स्वाभाविक वनस्पत्याहारी है। पनोरस नामक विद्वान् कहते हैं कि मनुष्य मांसाहारी भी नहीं और वनस्पत्याहारी—तृणाहारी भी नहीं घास खाने वाले प्राणी के जैसे दांत चार चार डार्ढ़े इत्यादि मनुष्य में कुछ भी नहीं हैं। जो अपन इन सब इंद्रियों पर से विचार करें तो मालूम होता है कि मनुष्य वंदर की तरह फलाहारी है "मनुष्य स्वाभाविक रूप से मांसाहारी नहीं और इस के समुत्त में चाहें तो सैंकड़ों विद्वानों के मत भी दिये जा सकते हैं और यही कारण है कि इसे एक व्यसन गिना है तथा मांसाहार के लिये जीव हिंसा करने में विद्वानों ने बड़ा पाप बतलाया है। १११।

[मांसाहार में पाप भी है इस के सिवाय यह अनेकगता का भी हानिकार है उसका कारण अब नीचे के श्लोक में दिखाते हैं]

मांसाहार परिणामः १११२।

व्यक्ता मानसदेदनास्ति विपुला येषां खलू प्राणिनां ।
तेषां च्छेदन भेदनात्मकमह क्लेशो न यज्जायते ॥
संस्कारैः पशु दुर्दशा समय जैः श्लिष्टश्च यद्वर्तते ।
तन्मांसं विकृतिं गतं गदकरं भक्ष्यं कथं स्यान्नृणन् ॥

मासाहार में हानि ।

भावार्थ:—जिन प्राणियों के पच से मास पैदा होना है वे सब व्रस जाति के हैं अर्थात् स्पष्ट 'समझ' वाले हैं जितनी वेदना मनुष्य को तलवार मारने से होती है उतनी ही शारीरिक और मानसिक वेदना उन प्राणियों को होती है। ऐसी समझ वाले प्राणियों को काट कर, छेद कर, या अन्य प्रकार से जब उनके शरीर से मास निकाला जाता है, उस समय उन्हें अपार वेदना होती है और उस समय जो उनके मन में क्रिष्ट परिणाम आता है उसका संस्कार उस मास में पड़े बिना नहीं रहता। अर्थात् क्रिष्ट और दुष्ट संस्कार वाला मास, खाने वाले में भी ऐसी ही क्रिष्ट वृत्ति उत्पन्न करता है, इतना ही नहीं परन्तु उस मास में उन प्राणियों के रोग भी उतर आने हैं और यदि यह सड़ जाता है—तो बिकारी हो जाता है और अनेक रोगों का आगार हो जाता है। दूसरे व्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर प्रत्यक्ष में गदगी जैसे मासाहार के दुष्ट, परिणाम को जान कर कौन चतुर मनुष्य मास को "मनुष्य का भोजन है" ऐसा मान्यता करने के लिये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करेगा ?

विवेचन—मासाहारियों की अध्यात्मिक हानि कैसे होती है ? इसका भी इस श्लोक में वर्णन किया है। अर्थात् यह तो सिद्ध ही है कि प्रत्येक क्रिया के, संस्कार प्रत्येक वस्तु पर गिरते हैं। मन, बचन, और काया की गति अथवा क्रिया जो कुछ होती है उसकी छाप मन बचन और काया पर अनुक्रम से पड़ती है यह तो मनुष्य की दृष्टि का विषय है। परन्तु मन और बचन दृष्टि के विषय न होने से समझ में नहीं आ सकते। आत्मा और उसकी शक्ति के ज्ञाता मुद्यत इस बात को निश्चयात्मक रीति से मानते हैं कि मन और बचन के द्वारा

का असर स्थूल रूपसे देह में परिणत होता है। मन को दुष्ट विचार रूप क्रिया वाला बनाने से उसका असर शरीर पर अनिष्टकारी पड़ता है और सुविचार में मग्न रखने से शरीर पर शुभ प्रभाव पड़ता है। क्रोध से विह्वल रहने वाला मनुष्य मस्तक शुल या ज्वर की बीमारी से एकाएक ग्रसित हो जाता है यह क्या कई बार नहीं देखा गया ? क्रोध, यह मन का व्यापार है, शरीर का नहीं; तौ भी उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसका कारण यह है कि क्रोध के आंदोलन का असर शरीर के स्नायु पर पड़ता है, उसी तरह बचन का असर भी स्थूल मान से परिणत होता है। प्रख्यात विद्युत्च्छास्त्री ओडीसन ने आवाज़ के फोटोग्राफ द्वारा फोनोग्राफ बनाये हैं और उसकी क्रिया द्वारा स्पष्टतः आवाज़ श्रुतिगोचर होती है। यह फोटोग्राफ चक्षु द्वारा नहीं दिखाई देते तौ भी कान विश्वास करते हैं कि ये फोटोग्राफ हैं और उनपर यंत्र की घर्षणा होने से वे पुनः श्रुति गोचर होने हैं। वेदसंयुक्त नाम का एक गृहस्थ कहला है कि एक नली, जिसके दूसरे छोर (सिरे) पर आवाज़ के आंदोलन ग्रहण हाने जैसा नरम पदार्थ चुपड़ा हो या इस कार्य के लिये खास तैयार की हुई सड़ती रस्सी हो तो उस नली में मुँह रखकर बोलने से आवाज़ के आन्दोलनों के चित्र पड़ते हैं। इस काम के भिन्न २ प्रयोगों से सिद्ध होता है कि क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ इत्यादि के आवाज़ द्वारा खटमल, कीड़े और दूसरे अप्रिय प्राणी जैसे घुरे लगते हैं वैसी ही आकृति होजाती है और प्रेम पूर्ण आवाज़ द्वारा (माया-परोपकार और ऐसे दूसरे प्रिय गुणकारी आवाज़ से) सुन्दर फूलों सी आकृति होती है। इन प्रमाणों से उसी तरह मन बचन के व्यापारिक तथा अध्यात्मिक शक्ति के बारे में प्राचीन समय के विद्वान जो कुछ कह

गए हैं इस वे नाफ निश्च होना है कि जिन प्राणियों को मांस के लिये बध करने हैं उन प्राणियों के मांस में उस समय की समझ और घातनाद का असर पड़े बिना नहीं रहना । जिस समय पशुओं को काटते हैं उस समय उन्हें शारीरिक पीड़ा कैसी होती होगी । उस ही कटपना वैसी ही स्थिति प्राप्त हुए बिना मनुष्य को आना दुष्कर है तो भी सामान्यतः ऐसा अनुमान ता कर सकते हैं कि अत्यन्त आसजनक वेदनाओं से उन ही आत्मा अनक प्रकार की व्याकुलता और दुःखों से आच्छादित हो जानी होगी, अनेक प्रकार के आर्तनाद उनके मुँह से निकलते होंगे, और असह्य संकष्ट उनके शरीर को सहन होन से उनके उद्देश्य अतिम श्वासोच्छ्वास द्वारा निश्वास और श्वाप की जगलायें निकलती होंगी-कौन कहेगा कि मन और बचनों की क्रियाएँ उन प्राणियों के मांस पर "काटो-प्राणी" छाप नहीं डालती । और येन मांस को उदर में खाने वाले भी अनिष्ट कर्ता हों, इसमें क्या आश्चर्य है ? इस आध्यात्मिक प्रमाद्य को कदाचित् स्थूल दृष्टि के मनुष्य मात्र कटपना का ही परिणाम मानेंगे परन्तु विद्वान जो कुछ मानते हैं और अध्यात्म शक्ति जो कुछ कर सकती है वही यहा दिखाया है । मनुस्मृति में भी मांसाहार को त्याज्य गिन के कहा है कि—

ना हृत्या प्राणिना हि मां मांसमुत्पद्यते कश्चिद् ।

य च प्राणि बधे त्याज्येहास्मान्मांसं निषेधयेत् ॥

अर्थात्—प्राणियों की हिंसा हुए बिना मांस पैदा नहीं

होता और प्राणी का बध स्वर्ग सुख प्राप्त नहीं होने देता इस-लिये मांस का संघया त्याग करना ही उचित है । ११२७

[मांस से अधिक पुष्टिकाएँ हमारे अनेक निर्वास पदार्थ हैं इन्प्रिये पुष्टि के लिये मांस खाना निषेधक है ऐसे पुष्टिकाएँ पदार्थ कौन १ से हैं वे अथ दर्शाने हैं]

मांसाद् दुग्धादिके ऽ धिकं पुष्टितत्त्वम् । ११३॥

तत्त्वं पुष्टिकरं यदस्ति सुलभे दुग्धादिके सात्त्विके ।

मांसे नास्ति च दुर्लभेपि तदिदं दुग्धादिन्महार्घे पुनः ॥

दुग्धोत्पत्तिकृते ऽ गिनां न हननं भीतिश्च नोत्पद्यते ।

मांसोत्पत्तिरनल्प दुःख जनिका त्याज्यं ततस्तन्नृणाम् ॥

मांस की अपेक्षा दूध में विशेष पौष्टिक तत्त्वं ।

भावार्थः—जो लोग यों कहते हैं कि मांस में शरीर को पुष्ट करने वाला जो तत्व है वह दूसरी खुराक में नहीं, उन की यह मान्यता सर्वथा मिथ्या है । वर्तमान में अनेक प्रमाणों से अथवा रासायनिक विद्या से सिद्ध हुआ है कि मांस में जो पौष्टिक तत्व है उससे भी अधिक पौष्टिक तत्व दूध इत्यादि पदार्थों में है । दूध-घो की खुराक में किसी निर्दोष प्राणी का वध भी नहीं होता । यह खुराक मांस जितनी महंगी नहीं परन्तु मांस से सस्ती और सुलभ है मांस की खुराक मनुष्य की वृत्तियों को क्रूर बनाती है दया को समूल उखाड़ती है, और अस प्राणियों को महा व्यथा दुःख उपजाती है । परन्तु दूध इत्यादि वनस्पति और अन्न की खुराक सात्त्विक वृत्ति उत्पन्न करती है मनुष्य के लिये सात्त्विक और निर्दोष खुराक ही योग्य है । मांसाहार तो देखने और स्पर्श करने के भी योग्य नहीं । तो फिर खाने की तो बात की भी क्या ज़रूरत है ?

विवेचनः—अब पुष्टि देने वाले तत्व मांस में कौन २ से गुणावगुण हैं उनका ग्रन्थकरण करते हैं । विद्वानों ने रासायनिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया है कि मांस से भी अधिक पुष्ट पदार्थ वनस्पति में है नाइट्रोजन नामक एक तत्व मनुष्य

दूध का विशेष पुष्ट्युत्पादन ज्ञाता है ऐसा पारम्परिक विद्वान् मानते हैं । यह नाइट्रोजन मांस के अंदर प्रति शत १२ से २० टके तक रहता है । अर्थात् मिश्र २ जाति के मांस में मिश्र २ प्रकार का औसत रहता है । मय से अधिक नाइट्रोजन २०.४ सफेद अड़ों की सफेदी में माना गया है मय हम दूध, घी, मटर इत्यादि का प्रयोजन करें तो मालूम होता है कि इनमें मांस से अधिक प्रमाण में नाइट्रोजन इत्यादि तत्त्व रहते हैं । दूध में नाइट्रोजन तो सिर्फ ४.१ टके जितना है परन्तु उसमें ५.० टके इतना लेक्टोइन नामक पदार्थ है, जो कि अत्यन्त पुष्टकारक है और इसी के आधार से अगर मनुष्य अपना जोषन दूध पर ही बिताना चाहे तो बिल्कुल ठीक है । सूने मटर में २३.८ टके नाइट्रोजन है और गेहूँ में २२.७५ मक्का में १२.५० और मय से अधिक मूँग फली में २४.५ नाइट्रोजन तत्त्व है । इस परसे स्पष्ट ही समझ सकते हैं कि मांस की अपेक्षा अधिक पुष्टकारक तत्त्व दूध गेहूँ मटर मक्का मूँगफली इत्यादि हैं और इसलिये वनस्पति का आहार कटावना मनुष्य मांसाहारी से अधिक पुष्ट होने का दावा कर सकता है । यह तो पुष्टकारक तत्त्व का निर्णय हुआ अब यह आश्चर्य कितना महंगा है यह देखते हैं । यूरोपीय विद्वानों ने मांसाहार की महंगाई अड़ों में निम्न कर दिखाई है । परन्तु उस देश के भाषा की समानता अपने देश के भाषा के साथ करना उपयोग्य है इसलिये अपने देश के भाषा वाही विचार करना चाहिये । एक पीण्ड अर्थात् ४० ताला नाइट्रोजन पैदा करने के लिये १७५ तोला गेहूँ १६० तोला मूँगफली १७० तोला मटर के आहार की जरूरत है उतना ही नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिये २४० तोले मांसाहार की जरूरत होती है जिसकी कीमत १८ से १७ आन तक लगता है । इनसे

महंगे, कम पुष्टकर्ता और कृता तथा निर्दयता से प्राप्त मांस की खुराक शारीरिक या आत्मिक हित की इच्छा रखने वालों को तो सर्वथा त्याग देना ही उचित है ॥ ११३ ॥

[मांस के आहार का उपयोग करने से कितने ही जीवों का नाश होता है उनसे देश को कितनी हानि पहुंच रहा है यह नाचे के श्लोक में दिखाते हैं]

मांस निमित्तं म्रियमाणानी गवामुपयोगिता ॥११४॥

यादुग्धं वितरन्ति तक्रदधिनी आज्यचं नृभ्योभृशं ।

यासां सन्ततिपन्तरेण न भवेत्कृष्यादिकार्यं कचित् ॥

यद्वत्सा जनभारवाहकतया ख्याता धरा-मण्डले ।

मांसाहार कृते नृणां किमुचितः शस्त्रेण तासां वधः ॥

मांसाहार के लिये मरती हुई गायों की उपयोगिता ।

भावार्थः—जो गायें मनुष्य के शरीर को पुष्ट करने वाले दूध जैसे उत्तम पदार्थ को उत्पन्न करती हैं, जिनसे दही मट्ठा, मक्खन, घृत मिठाई और पकान हो सकते हैं, ये सब वस्तुएं मनुष्यों को जिन प्राणियों से प्राप्त होती हैं। उसी तरह इस पृथ्वी पर करोड़ों मनुष्यों के लिये जो अनाज उत्पन्न होता है उसका आधार भी जिसकी संतति पर निर्भर है अर्थात् जिसके बिना तनिक भी खेता का कार्य नहीं हो सक्ता, इतना ही नहीं परन्तु एक ग्राम से दूसरे ग्राम या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ बोझ भेजना हो या मनुष्यों को जाना हो तो सब बोझ जिनके बच्चे उठा ले जाते हैं और उसे इष्ट स्थान पर पहुंचाते हैं ऐसी हजारों नहीं परन्तु लाखों अत्यन्त उपयोगी गायों का विनाश मांसाहार के निमित्त होता है, यह हानि जितनी होती है, उसका कुछ हिसाब लगावे

तो मालूम होता है कि इन कारणों से ही भारतवर्ष आज दरिद्रावस्था को भोग रहा है और इस महंगाई के कारण ही मनुष्य का शारीरिक चल घटता जाता और आयु भी कम होती जाती है । ११४ ।

विचन — प्राणियों के वध बिना मांसाहार नहीं हो सकता । और इसलिये अनेक उपयोगी प्राणी खास कर मांसाहार के लिये ही मारे जा रहे हैं । इन प्राणियों में गाय बैल, बकरे, भैंस, पांडे इत्यादि जानवर मुख्य हैं । ये जानवर मनुष्यों को कितने उपयोगी हैं इस विषय में अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । अपन देश में मनुष्य के जीवन का आधार अधिकतर ऐसी पर निर्भर है और खेती गाय के पुत्र बैलों पर निर्भर है, इसी तरह सब से उत्तम पुष्टिकारक पदार्थ दूध और घी के पैदा होने का आधार भी गाय और भैंसों पर ही निर्भर है । ये जानवर हजारों की सख्या में कसाइयों के हाथ पड़ने से अपने देश का कगोड़ों का धन सिर्फ मांसाहार के लिये नष्ट हो जाता है और दिन २ देश दरिद्र होता जा रहा है । ऐसा हिसाब लगाया है कि एक गाय का मार डालने से प्रायः ६ मनुष्यों की आजीविका बन्द हो जाती है तो जिस देश में हमेशा से कटो, गावें कटती हैं वह देश दरिद्रावस्था भोगे, इसमें क्या आश्चर्य है ? गावों की सख्या घटने से खेती के उपयोगी बैल भी कम पैदा होने हैं और इसमें खेती को भी घटा पड़ रहा है । इस तरह मांसाहार से होने वाला अनर्थों की सलाश पर से अपने देश को आर्थिक अवनति में डुबाने वाला एक निर्दय मनुष्यों का व्यवसन ही इसका कारण है । यह विषय इतन महत्व का है कि विद्वानों ने इस विषय पर अनेक बड़े २ ग्रन्थ लिखे हैं । प्राणी के वध को सब धर्म वालों ने अपमं समझा है उसका कारण यह है कि जिस तरह यह

मानव हृदय को निर्दय बनाता है और आत्मा का अधःपतन करता है उसी तरह वह देश का भी आर्थिक अहित करता है । महाः भारत में सत्य कहा है किः—

अहिंसा लज्जया धर्मो अधर्मः प्राणिनां वधः ।

तस्मादधर्माभिर्लोकैः कर्तव्या प्राणिनां दया ॥

अर्थात्ः—अहिंसा यही एक धर्म है और प्राणियों का वध करना यह अधर्म है, इस लिए धार्मिक पुरुषों को प्राणियों पर सर्वथा दया ही रखनी चाहिये । ११४ ।

द्वादश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-मद्यपान ।

मदिरा । ११५ ।

योन्मादं जनयत्यपि स्वप॑र्योर्विस्मारयत्यन्तरं ।

मस्तिष्कं भ्रमिमद्विवेकं विकलं चित्तं करोति क्षणात् ॥

दारिद्र्यं ददूते तथा वितनुते लज्जा प्रतिष्ठा क्षयं ।

सा योग्या न हि लेश-तोपि मदिरा स्पर्शाय पानाय वा ॥

मद्य ।

भावार्थः—मदिरा-दारु का व्यसन भी मनुष्य की जिन्दगी या मानवतत्व की नाशक एक बुरी आदत है । यह पहिले तो पीने वाले को उन्मत्त बनाती है, अपने मनुष्य कौन और दूसरे कौन यह भान भुला देती है, मस्तिष्क को फिरा देती है, चित्त को पलभर में विवेक शून्य बना देती है चाहे जैसे

श्रीमत् मो दग्निद्रो यना देती है, और कुल ही, लज्जा, इज्जत तथा प्रतिष्ठा पर पानी फेर-देती है। ऐसी मदिरा का पान करना तो क्या परतु स्पश करना भी अयोग्य है ॥ ११५ ॥

विवेचन — मदिरा पान वाङ्मय का व्यसन जितना हानि कारक है, उतना हानिकारक दुश्मन मनुष्य को भाग्य से हा दूसरा मिलेगा। इस व्यसन में मग्न रहने वाले अपनी देह, आत्मा और कुटुम्ब तथा समस्त नश के अहित करने वालों का नाम स जगत् में, प्रसिद्ध है। यह दुष्ट आदत मनुष्य को उन्मत्त बनाती है चित्त को बिगाड़ देती है, कीर्तिमान की अपकीर्ति करती है और धनधान को निधन बनाती है। कहा है कि —

प्रेक्ष्य चाद्यापानमेवधाधित् नहपनम् ।

सन्निपातस्य चिह्नानि मद्ये सवाणि दृश्येत् ।

अर्थात् जो पुरुष मद्य पान करने है उन्हें विकलता प्राप्त होती है वह, पृथ्वी पर गिर जाता है, और अयोग्य रीति से पड़ बड़ाता है तथा बहुत से सन्निपात के चिह्न धारण करता है।

अमुक्तं बहु माय ते यन् कुत्रापि शरत् ।

नग्नं विनिव्य गात्राणि बासका इव मयता ॥

अर्थात् मद्यपान करने वाला मनुष्य अयोग्य वचन बोलता है और पालकों की तरह अपना शरीर खुला रख कर जहाँ तहाँ सोता है 'श्लीरी' नामक एक अग्रज लग्नक कहता है कि मद्य पीने वाले मनुष्य के हाथ धुजने हैं आँखों में बार बार पानी आता है रात में बे चैन रहता है मयकर रूपन देयता है और स्मरण शक्ति विहीन हो जाता है। इस तरह मद्यपान, मनुष्य को पागल बना देता है और उसका परिणाम उसे अत्यन्त हानिकारक मिलता है।

रेवरंड विलियम्स कहते हैं कि मद्य शरीर को और आत्मा को जहर सा लगता है। एक मनुष्य जो लगभग ७ फुट ऊंचा था परंतु जब वह मद्य पीता था तब उसे जो कोई त्रास देता वह हाथ में भाला कटारी, या कुछ भी हथियार लेकर शत्रु या मित्र हर किसी को मारने जाता और इस तरह उसने अनेकों को मारे। जब उस ने मद्य न पीने के सचमुच ही सौगंध ले लिये तब उसने उसकी पुरानी टेव त्याग दी। मद्यपान से हुई विक्षिप्तता कितनी नाश कारक होती है यह सहज ही समझ में आ जाता है।

[नीचे के श्लोकों में मद्यपान से होती हुई दुरावस्थाओं के चित्र खींचे हैं गरीब और नीच लोग जितना मद्य पीते हैं उन की तथा बड़े और श्री मन्त लोग घर में बैठ कर गुप्त रीति से मद्य पीते हैं इन की कैसी २ हालत होती है वह अनुक्रम से दिखा कर विद्यार्थियों का ध्यान इस तरफ खींच कर बोध दिया है ।]

मद्य सेविनां दुर्दशा । ११६ ।

एषांपश्यत भो सुरा व्यसनिनां दुःखान्वितां दुर्दशां
गच्छन्तोपि पतन्ति दृष्टि विकला मार्गे क्लिप्तस्ततः ॥

अज्ञानात्मलसन्त्य संगतमथाऽव्यक्तञ्च तुच्छं वचो ।
दण्डा दण्डि परस्परं विदधते निष्कारणं बालिशाः ॥

मदिरातो दक्षाणामपि वैकल्यम् । ११७ ।

दक्षा अप्य धुनाऽति शून्य हृदयाः स्वं रक्षितुं न क्षमा ।

दृश्यन्ते परतन्त्रता मुपगता घ्नन्तः कललादिकम् ॥

छिन्दन्तो वमनानिकं विकलवत्तं वञ्च्यमानाः परैः ।

क्लिश्यन्ते मदिरामदाहतधियो हाहा वराका नराः ॥

मदिरा न होती हुई दुर्वशा ।

भावार्थ—हे विद्यार्थियो ! देखो, दृष्टि फेको, पाऊ पीने वालों का दुर्वशा कैसी दुःखदाई है ? वे माग में चले आते हैं परन्तु लक्ष्य शून्य हैं अर्थात् कहा जाते हैं इसका उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहना । यहाँ तहाँ भटकते हैं और चलते चलते प्रायः रस्ते में गिर भी जाते हैं, सुनो, ये क्या सकते हैं ? उनके योत्न के फल कुछ ठीकाणों नहीं । असम्बन्धी और निश्चय हीन चले जाते हैं । कहीं २ वृद्ध शब्दों से सम्बन्ध पाया जाता है भी भी एक दूसरे से कैसे चले जाते हैं ? और किसी माली देने हैं । इतना ही नहीं परन्तु देखो ! ये मूर्ख आपस में ही लड़ने के लिये तैयार हो गये हैं और एक दूसरे को लकड़ी से प्रहार कर रहे हैं अहो ! मदिरा से लोगों की कैसी दुर्वशा हुई है । १२६।

मदिरा से चतुर मनुष्यों की हीनता ।

हे विद्यार्थियो ! यह तो तुम ने पामर और मूर्ख मनुष्यों की दुर्वशा देखी, परन्तु क्या अब चतुर मनुष्यों की भी मद्य पान से कैसी दुर्वशा हुई है ? यदि चतुराई को यहाँ परने वाले विद्वान् असमर्थ—यह मनुष्य अब मद्य पान से कैसे प्रबुद्ध हो रहे हैं ? जा शान्त समय में दूसरों की रक्षा करते हैं अब अपनी भी रक्षा करने में असमर्थ हैं । मदिरापान से बिल्कुल परतप्त और पागल बन गए हैं । पागल की तरह अपने घर फाड़ने लग गए हैं । कोई तो कपड़े उतार कर नाचने लग गए हैं । सुनो मनुष्य उनके जेब से पैस निकाल लेते हैं या नष्ट लेते हैं तो भी उन्हें खबर नहीं पड़ती । कोई उन्हें ठगता है तो वे ठगा जाते हैं रस्ते में पाँव बराबर नहीं उठते ठोकर लग जाती है खून निकल जाते

हैं और भी बहुत से कष्ट होने हैं। तो भी उन बेचारों को जान नहीं रहना। कारण कि उनकी अकल मदिरा से मारी गई, इसलिये वे बुद्धिमान अकलमंद भी गंवार जैसे होगए। इसलिये हे विद्यार्थियों ! कभी मद्य पान करना न सीखें। ११७।

विवेचन — इन दोनों श्लोको में दो प्रकार के मनुष्यों पर मद्यपान से कैसा असर होता है उस का चित्र खोचा है। मज़दूर, कारीगर और उनके जैसे ही दूसरे सामान्य पंक्ति के मनुष्य मदिरा पान से कैसा दशा भुगतते हैं और चतुर अकलमंद मनुष्य कैसे बन जाते हैं यह दिखाया है। दारू की दुकान पर से मदोन्मत्त हुए दारू पीने वालों को घर की तरफ जाते हुए अज्ञानावस्था में परस्पर अश्लील भाषा में बात चीत करते, लड़ते झगड़ते या मार पीट करते किस ने नहीं देखा है ? सामान्य लोग दारू पीकर रस्ते में लौट कर अपनी इज्जत के कंकर करवाते हैं उसी तरह विद्वान, चतुर, और अधिकारी मनुष्य मदोन्मत्त बनकर घर में तथा पड़ोसियों में अपनी कीमत कराते हैं जिन विद्वानों ने जिस समय मद्यपान न किया हो वे उस समय दूसरों को उपदेश देते हैं, बड़ी चतुराई दिखाते हैं, और चतुराई की बातें करते हैं, परन्तु दारू पी लेने पर बंदर की तरह नाच कूद करने लग जाते हैं। उस समय उनकी हेशियारी पर, उनकी विद्वत्ता पर और उन के अधिकार पर धिकार की वर्षा होती है। ग़रीब लोग मद्यपान से अपना धन गंवाते हैं और अपने बालबच्चों को तथा स्त्री को भूखे मारने हैं और उच्च पांति के लोग अपनी चतुराई, कीर्ति, हृष्य को दयालुता और कुटुम्ब-वात्सल्य का सत्यानाश करते हैं।

मद्यपान से चतुर मनुष्यों ने अपनी चतुराई को तिलांजली दी और कैसे अनर्थ किये जिस के अनेक दृष्टांत

इतिहास से प्राप्त हाते हैं । दिल्ली के बादशाह जहांगीर अपार मद्य पीते थे । वे चतुर थे और उनके पिता अकबर ने सारे भारतवर्ष का महान साम्राज्य उनके हाथ में सापा या परगु मद्य पान से वे इतने मदीनमत्त होते थे कि उन की बेगम नूरजहाँ के महल से वे बाहर भी न निकल सकते थे । राज्यकार्य पर बिलकुल लक्ष्य न देने से राज्य के कई खर्च हो गए और उन खर्चों के राजा स्वतंत्र बन गए । अकबर की बनाई हुई इमारतों में से उनके पुत्र जहांगीर के समय से ही इटे गिरने लग गई थी और औरंगजेब के समय के पश्चात् तो सब इमारतें प्रायः नष्ट सी ही हो गई थी ।

दूसरा एक दृष्टांत गुजरात के राजा सामंतसिंह का है । सामंतसिंह चापोत्कट वंश के अंतिम राजा थे एक समय मद्य के नशे में उन्होंने अपना राज्य अपने भानजे मूलसिंह को साप दिया । जब वे सुधि में आये तो उन्होंने अपना राज्य वापिस मांगा परन्तु मूलसिंह ने एक वक्क नाक्षी पर बैठ कर फिर उठने से इन्कार किया और उसका फल यह हुआ कि भानजे और मामा के मध्य बड़ा भारी युद्ध हुआ । जिसमें सामंतसिंह मारे गये और मूलसिंह के हाथ में ही राजगद्दी आई । तब से गुजरात का राज्य चापोत्कट वंश से चालुक्य वंश के हाथ में आया । सच है कि बिना धार्तजापते मद्य पानात् ॥ ११६ । ११७ ॥

[मद्य पानसे द्वारिका और यदुकुल का किम सरह नाश हुआ वह दिखाने हैं]

मदिरातो द्वारिका यदुकुलयोर्विनाशा ११८ ।

ख्यात भारत मण्डले यदुकुल थेष्ठ विशाल पर ।

साक्षादेव विनिर्मिता वसुमति भूपा पुरी द्वारिका ॥

एतद्युग्म विनाशनञ्च युगपज्जातं क्षणात्सर्वथा ।
तन्मूलं मदिरा नु दोष जननी सर्वस्वसंहारिणी ॥
द्वारिका, यदुकुल और मदिरा ।

भावार्थः—भारतवर्ष में यादववंश किसी से छिपा नहीं है क्योंकि यदुकुल परम विशाल, श्रेष्ठ और चारों ओर प्रख्यात था । यादवों की नगरी द्वारिका भी देवताओं के द्वारा निर्माण की गई थी और साक्षात् देवपुरी की सी पृथ्वी के भूषण के समान थी । हे विद्यार्थियों ! तुम्हें मालूम है कि उस कुल और नगरी दोनों का विनाश क्यों हुआ ? जो खबर न हो तो सुनो । यादवकुल और द्वारिका नगरी का जो एक साथ विनाश हुआ उसका मुख्य कारण मदिरा-दारु के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है । इसलिये मदिरा सर्वस्व का संहार करनेवाली और अनेक दोषों को जन्म देनेवाली है । इसका स्पर्श करना भी मनुष्य को उचित नहीं है ।

विवेचनः—पुराणों में एक ऐसी कथा है कि चन्द्र ग्रहण के दिन बहुत से यादव सकुटुम्ब श्रोकृष्ण प्रभास यात्रा को गए वहां सब यादवों ने मद्यपान किया और उसके नशे में पहिले तो कई यादव आपस में गाली गलोज़ करने लगे । फिर ठोंक पीट; और अंत में काटकूट पर आ गए और यादवों को एक दूसरे ने मारा, इस लड़ाई को पुराण में 'यादव स्थली' कहा है । कृष्ण जी अपने हाथ में लोह का सूशल लेकर उससे किसी को मारने थे उन्होंने अपने बालकों को भी शेष नहीं रक्खा बलदेव जंगल की ओर भाग गये, और वहीं मर गये । कृष्ण थकित हो एक तालाब के किनारे एक पीपल के झोंड़ नीचे सोये थे । इतने में एक पारधीने इन्हें जानवर समझ दूरसे तीर मारा और इनके तीर लगते ही ये मृत्यु को प्राप्त हो

गए, अतः मैं यादवों की विधवा स्त्रियाँ निराधार अवस्था में रह गईं उन्हें अर्जुन इन्द्रप्रस्थ ले जाता था । रास्ते में आंध्र लोगो ने इनपर हमला किया और वे मर गयीं स्त्रियों को छीन ले गए । इन्पर द्वारिका को निर्जन बनाकर अर्जुन जा जाता था कि जल्द ही द्वारिका पर पानी फिर गया जैन शाखों में भी वर्णन है कि मन्दिरापान से मशो मर चुके हैं लड़कियाँ ने ऋषि की छेड़ छेड़ की और उनके कारण हो यादव घर और द्वारिका का विनाश हुआ । सिर्फ मन्दिरापान से ही यादवों का, उनके कुटुम्ब का और अतः मैं द्वारिका का भी इस तरह विनाश हो गया । ११= ।

[मगधान से होते हुए दूसरे बुक्कानों का वर्णन निम्न श्लोक में किया है]

राज्य भ्रष्टादिरूपा मन्दिरा परिणतिः ॥११६॥

भ्रष्टा भूपः तयोपि राज्य पदतो मयस्य पाने रताः ।
केचिद्राज्यपदे स्थिता अपि पराधीनत्वमाप्नुन्तराम् ॥
केचित्सत्परराभवात्मतिदिन विलभन्ति मयाशिनः ।
केचिन्मृत्युपद क्षयामयहता हाहा-लभन्ते द्रुतम् ॥

। मन्दिरा से पद भ्रष्टता और क्षयरोग ।

भावार्थः—पहिले मन्दिरा के व्यसन में लगे हुए कितने ही राजाओं को राज्य पद से भ्रष्ट हुए सुना और वर्तमान में भी ऐसे अनेक दृष्टात देखने में आते हैं । अरे ! कितने ही तो राज्याधिकार प्राप्त होने पर भी मन्दिरा के व्यसन से विलङ्घित पराधीन हो मत्तारहित बन उस पर ऐसे निर्भर हो जाते हैं कि मानो वे जीवित अवस्था में ही मर गए हैं । कितने ही मद्य व्यसनो शरीर को स्वतन्त्र बना कर दिन रात अनेक रोगों से लेश हो असह्य क्लेश भोगते हैं । इतनाही नहीं

परन्तु कितनेही मद्य के व्यसन से क्षय जैसे भयङ्कर रोग के भोग होकर जवानी में ही मृत्यु शय्या पर सोए हैं। मदिरा के व्यसन के ऐसे भयङ्कर परिणाम ज्ञात होजाने पर कोई भी सुत विद्यार्थी क्या एक क्षण भर भी इस व्यसन को मान देने के लिये लालायित होंगे ? कभी नहीं ! (११ =)

विवेचनः—मदिरा पान से होते हुए अनेक नुकसानों में एक बड़े नुकसान की गिनती कर ग्रंथकार इस श्लोक में कहते हैं कि मद्यपान करने वाले राजा तक भी पद भ्रष्ट हो जाते हैं और राज्याधिकार प्राप्त होने पर भी वे मृत्यु प्राप्त हों ; जैसे निःसत्व बने रहते हैं । विशेषता यह है कि मद्य पान से अनेक रोग भी जन्म लेते हैं, और शरीर के स्नायुओं का क्षय करते २ अंत में उसे मृत्यु पर ले जा कर रखते हैं । इस व्यसन के व्यसनी राजाओं ने पहिले अपने राज्य खोये, ऐसे अनेक दृष्टान्त इतिहास से प्राप्त होते हैं, तथा इस व्यसन के व्यसनी कई अधिकारी—अमलदारों को भी सरकार पद भ्रष्ट किये बिना नहीं रहती । प्रथम गुजरात के राजा सामन्तसिंह ने दारू के नशे में अपना राज्य खो दिया यह दृष्टान्त दिया है । एक विशेष दृष्टान्त लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अलीशाह का है । ये नवाब बड़े ही दारू पीने वाले थे । उन्होंने सहस्रों वेश्याओं को मासिक पगार मुकर्रर कर अपने राज्य में रक्खा थी और अस्सी लाख रुपयों के खर्च से बंधे हुए 'कैसर बाग' नामक एक महल में वे वेश्याओं के साथ मद्य पीकर नाचते और इन्द्र सभा का नाटक करते थे । कहते हैं कि इन्द्र सभा का सुप्रसिद्ध उर्दू नाटक इन्हीं नवाब का बनाया हुआ है । समस्त रात वे दारू के पान में या शौक आनन्द में बिताते और जब सूर्योदय होता तब सो जाते थे । मध्याह्न में उठते, भोजन

करते और घगीचे में इधर उधर घूम कर रात्रि होने हा फिर उसी शराय का दौरा चलाते इस तरह उन्होंने लखनऊ की कराडो की सम्पत्ति भांज आनन्द में, और चेश्याथो को खिलाने पिलाने में उड़ा दी यह प्रमिद्ध है कि नव्याय की चेश्याएज अतकार पहन कर घगीचे में फिरती थीं तब उनके घखो में से जो सितारे, मोती, बगैरह गिर जाते उन्हें दूढ़कर घेष पाने वाले गोजगार से नैकडो मनुष्य अपना उद्धर निर्वाह करते थे । इस शरायखोर नव्याय का राज्य अत अन्धाधुंधी का साम्राज्य हो गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सन् १८५७ के पलवे के समय अंग्रेज सरकार ने नव्याय को फेद कर कलकत्ते भेज दिया थे वहाँ पर मृत्यु समय तक फेद ही रहे ।

मद्यपान से होते हुए रोगों के सम्बन्ध में तो पाश्चात्य डाक्टर भी अनेक सबूत देते हैं । डा० डब्ल्यू० ए० एफ० ब्राउन कहते हैं कि मद्य से शरीर को हानि होती है, अशक्तता आती है इतना ही नहीं परन्तु भविष्य की प्रजा का मानसिक रोग भी लगता है । एक डाक्टर कहते हैं कि मद्य में 'आल्कोहोल' नामक एक प्रकार का विष रहता है जो यह विष अधिक पिया जाय तो मृत्यु हो जाती है और कम पिया जाय तो अर्द्ध मृतावस्था प्राप्त होती है कितने ही डाक्टर कहते हैं कि दूधार्ई में भी मद्य मिश्रित होने से हानि होती है । कोलिनिट नामक एक अनुभवी डाक्टर कहते हैं कि मैंने मेरे धधे में ३ लाख धीमारों को लगभग बिना मद्य की दूधार्ई दी और वे दानू की दूधार्ई की अपेक्षा जल्द ही आराम होगए सन् १८४६ ई० में गन्सी द्वीप में जब हैजा चला उस समय अधिकतर मद्य पीने वाले मर गए और मद्य न पीने वाले एक भी न मरे । डाक्टर मनरो कहते हैं कि एक मनुष्य न मुझ कहा कि किसी भी तरह

से मुझ यचाओ । मेरा इरादा पहिले तो उसे मद्य पिलाने का था परन्तु फिर मैंने विचार किया कि यह मनुष्य मद्य पीकर मरेगा इसकी अपेक्षा मद्य न पीकर मरे तो अच्छा होगा । फिर मैंने उसे दारू पीने से मना कर दिया । मेरी ही देखरेख में मैंने उसकी दवाई शुरू की परन्तु वह अधिक कमजोर होने लगा । अंत में उसकी छाँ, गल बच्चे दोस्त प्रभृति ने लाचार होकर दारू पीने के लिये कहा परन्तु उस बीमार ने मुझ पर विश्वास रख मद्य पीने से इन्कार किया और कहा कि मैं दारू पीकर मरूँ उसकी अपेक्षा दारू न पीकर मरूँ तो अच्छा है । अन्त में वह विलकुल मृत्यु की हालत में आ पहुँचा ऐसी हातत में भी उसने मुझ पर और ईश्वर पर विश्वास रक्खा । जिसका उसे यह फल मिला कि वह नरते २ बच गया । विद्यार्थी मित्रो ! दारू को त्यागने से ऐसे २ लाभ होते हैं और पीने से ऐसी २ हानियाँ होती हैं, मन में दृढ़ता से समझ रखना कि 'तस्मान्मद्यं नैव पयं न पयम्' ॥११६॥

त्रयोदश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-वश्यागमन ।

वश्यागमन प्रतिषेधः । १२० ।

यूनो वंचयितुं सदा प्रयतते या स्वार्थं भग्ना सती ।

माया पाश निपातनेन कुरुते सुस्थान धीनान्स्वयम् ॥

हृत्वैषां सकलं धनं पुनरियं नष्टे धने द्वेष्टि तान् ।

संसर्गः सुख नाश कोस्ति नियन्तस्तस्याहि वार स्त्रियाः॥

वैश्यागमन निषेध ।

भावार्थः—जो वैश्याएँ तन्त्रियों को किसी तरह मोह फँस में फसाने, उन से धन प्राप्त करने या उन्हें ठगने के स्वार्थी व्यापार की चिन्ता में ही रात दिन लीन रहती हैं, जो विषय लम्पट मुग्ध पुरुषों को कटाक्ष वाणसे धींध कर अथवा माया और कपट के पजेमें फँसा कर अपने ताबेदार या गुलाम बना लेती हैं, और मुग्ध पुरुष भी विषयासक्त हो मूर्ख बन कर अपनी सर्व सम्पत्ति और अत में अपनी स्त्री के अलंकार तक भी उसके सुपुर्द कर देते हैं, वह भी सब सम्पत्ति अपने कब्जे में लेकर अत में निर्धन हुए अपने उस पार को धक्के देकर बाहर निकाल देती हैं, और फिर जिन्हें एक पार भी उस प्रेम दृष्टि से नहीं देखती जिन्हें पर स्वार्थ न रहने से धृष्टता की दृष्टि से देखती है ऐसी स्वार्थसाधक वैश्याओं का ससर्ग करना भी मनुष्यों को अनुचित है इसलिये सुख का नाश करने वाला जो उसका ससर्ग है उससे प्रत्येक मनुष्य को अलग रहना चाहिये ॥१२०॥

विवेचन —शुभावस्था में, पदार्पण करने वाले विद्यार्थी जो ससार के कपट जाल से अनभिज्ञ रहते हैं और जो दुराचारिणी स्त्रियों के दुष्ट भावों को नहीं समझ सकते वे भूल से वैश्याओं के हाथ में फसकर भी हाशियारी का वर्ताव करें तो अच्छा है । 'देशाटन पंडित मित्रता ए वारांगना राज सभा प्रवेश' इस श्लोक का दुरुपयोग कर वैश्यागमन से चतुर होते हैं इस ज्ञान से ऐसी स्त्रियों के सहवास करने की, जालसाज भी न करना चाहिये । वैश्यागमन हमेशा धन और तेज का नाश करने वाला है । स्त्रियों से असन्तुष्ट रह कर जो वैश्याओं में मग्न हो आनन्द चाहते हैं वे उभय रीति से ब्रष्ट होते हैं ।

कहा है कि 'वैश्यानां च कुतः स्नेह' ? वैश्याओं से स्नेह की आशा करना व्यर्थ है और जहां स्नेह नहीं वहां संसार का सफलीभूत होना तो दूर रहा; वास्तविक आनन्द भी नहीं मिलता । वैश्याएं हमेशा निर्लज्ज और धन की सगी होती हैं । जब धन से उनका मुंह नहीं भरा जाता तब वे भूखी सिंहनी की तरह चिड़ कर मनुष्य का निरस्कार करती हैं । इस तरह कामी मनुष्य उनसे भी भ्रष्ट होता है और वैश्यागामी होने से अपनी स्त्री का भी उस पर अधिक स्नेह नहीं रहता । वैश्या-गामी मनुष्य कांता, कांचन और कीर्ति इत्यादि से भ्रष्ट होजाता है और अंत में पाप का बोझ अपने सिर पर लादता है । यह व्यसन इतना भयङ्कर है कि अन्य वस्तुओं के साथ मनुष्य की देह का भी जल्द ही अन्त कर डालता है सुभाषितकार ने सच ही कहा है कि:—

ध्यान शस्त्रं वकानां च वैश्यानां मोह शस्त्रकम् ।

साधुत्वं शस्त्रमैन्दानां पर प्राणार्थं हारकम् ॥

अर्थात्—वकों (बुगुलों) का शस्त्र ध्यान है, वैश्या-ओं का शस्त्र मोह है, और असुरों का शस्त्र साधुत्व है । ये शस्त्र दूसरों के प्राण और धन के नाश करने वाले हैं ॥१२०॥
[वैश्यागमन से होती हुई हानियों का विवेचन नीचे के श्लोक में किया है] ।

वैश्या संगति परिणामः । १२१ ।

वैश्या सङ्गतितो विनश्यति यशो नृणां प्रतिष्ठावतां ।
लज्जापि प्रविलीयते तनुवलं स्वास्थ्यञ्च संक्षीयते ॥
मानख्याति धनं प्रणश्यति तथा प्राणैश्च सन्त्यज्यते ।
धर्मोऽध्वंसं मुपैति नश्यति न्यस्तस्मादसौ हीयताम् ॥

वैश्या सगति का फल ।

भावार्थ.—वैश्या की सगति से अपार प्रतिष्ठावाले मनुष्यों की प्रतिष्ठा का भग और कीर्ति का विनाश होता है । उनका इज्जत पर पानी फिर जाता है । उपद्रव, प्रमेह जैसे रोग में ग्रस्त हो जाने से शरीर की आरोग्यता और धन क्षीण हो जाता है । धन माल, का नाश हो जाता है । वैश्या की सगति करने वाले व्यभिचारी मनुष्यों की प्रतीति और विश्वास नहीं रहता । उनके धर्म कर्म का ध्वश हो जाता है । वे नीति से बिलकुल भ्रष्ट हो जाते हैं इसलिये अपनी भलाई चाहने वालों को तो कभी भी वैश्याओं का सहवास नहीं करना चाहिये ॥ १२१ ॥

विवेचन—इस श्लोक में वैश्या की सगति से उत्पन्न होते हुए सामान्य पुरे परिणामों का विवर्णन किया है । वैश्या का संग करने वाले हमेशा इन्द्रियो के दास बनकर अपने अत करण के लोभ कर बैठते हैं । इसलिये ऐसे विपयसक्त बिना अत करण वाले मनुष्यों की कीर्ति का विनाश होना स्वाभाविक ही है । कीर्ति के साथ आरोग्यता और धन का भी नाश होता है । वैश्या 'अनेक भर्तृका' होती हैं और अनेक पुरुषों के भोग से वह अनेक रोगों में लित हुई रहती हैं । ऐसी स्त्री के सेवन से मिरोगी मनुष्य भी रोगी होजाय तो कुछ आश्चर्य नहीं । वैश्याएँ प्रेम से अधिक पुरुषों का सेवन नहीं करतीं, हा, वे अपने प्रत्येक पार को अपना प्रेम दिखाती हैं परन्तु पदार्थ में वे धन के लिये यह धधा करनवाली कुलटाएँ हैं । और यही कारण है कि उनके पार को उन्हें पार २ धन से समुष्ट करना पड़ता है । इस तरह वैश्या के संग से कीर्ति आरोग्य और धर्म तथा उसके साथ नीति और प्रतीति का भी विध्वंस हो जाता है । किसी भी अवस्था में मनुष्य को

ऐसी कुलटाओं का संग न करना चाहिये । परन्तु यह उपदेश खास करके विद्यार्थियों को देने की आवश्यकता इतनी ही है कि वे युवावस्था में कदम रखने ही वाले हैं, कम अनुभवी हैं तथा उनकी बुद्धि अपरिपक्व होने से दुर्व्यसन के जाल में फँस जाने का उनका विशेष डर रहता है ॥ १२१ ॥

चतुर्दश पारच्छद ।

व्यसन निषेध-पर स्त्री गमन ।

परदारा गमन परिहारः ॥१२२॥

वैश्या वत्परकीयदारगमनं शास्त्रे निषिद्धं भृशं ।
यस्मात्तद्वितनोति दुःखः मनिशं मानप्रतिष्ठापहम् ॥
शुद्धे चापि कुले कलङ्क निकरं विस्तारयत्यञ्जसा ।
वैरं वर्द्धयते भयं च कुरुते हन्त्यात्मनः सद्गतिम् ॥

परस्त्री गमन का त्याग ।

भावार्थः—वैश्यागमन की तरह परस्त्री गमन भी एक अधम व्यसन है इसलिये शास्त्रकार ने विशेष जोर देकर इस व्यसन को महापातक का कारण समझ कर उसका निषेध किया है क्योंकि वह प्रत्यक्ष में ही अनेक संकटों को जन्म देता है । नियमित रीति से इच्छा पूर्ण न होने के कारण मन में अनेक चिन्ताएं उत्पन्न होती हैं शरीर क्षीण हो जाता है और शुद्ध कुल में अनेक कलंक लगते हैं । उसकी इज्जत कम होती है । इतना ही नहीं, परन्तु जिस कुटुम्ब की

स्त्री के मोह में वह लिपटना है इससे समस्त कुटुम्ब के साथ उसका घैर हो जाता है और उस कुटुम्ब के सब मनुष्य उस दुष्ट दुराचारी मनुष्य को मारने का अग्रसर ढंढा करते हैं । अर्थात् व्यवसिचारी को चारों ओर से भय रहता है और मौका पाकर कभी २ मृत्यु तरफ हा जाती है । वह मनुष्य उस भाव से हारकर दुःखिता में भ्रमण करता फिरता है और उस की पापी आत्मा पाप का बदला चढ़ा भुगतनी है, इसलिये ऐसे बड़ काम से हमेशा अलग रहना चाहिये । १२२ ।

निषेधन — प्रेयागमन और परस्त्री गमन दोनों एक स पाप के कार्य ह कारण कि पुरुष का अपनी स्त्री से अमनुष्ट रह कर विपरीत माग में जाना सर्वथा व्यवसिचार कहलाता है । दोनों प्रकार के पापों का रहस्य एक सा होने पर भा परस्त्री गमन में क से दुश्मों के निर पर बितगाही अधिक नय लगा रहता ह । प्रत्येक पुरुष चाहे जैसा दुराचार हो, तो नो उस की स्त्री शीघ्रघती सती अस्ती व्यग्रहार करने वाली हो वह ऐसी इच्छा रखता है और इसलिये जो परपुरुष की स्त्री क साथ कोई दुराचार सेवन करता है तो वह अपनी स्त्री की दुष्टता जिन ममय समझ जाता है तब वह अपनी स्त्री पर तथा उस पर पुरुष पर ऐकसा क्रुद्ध हो जाता है और दोनों का शा ने में स एक की हत्या करने को तैयार हो जाता है । इस तरह का नय कई बार सत्य भी निकला है । कहा है कि —

परदारो न गतव्या पुरुषेण विप्रयिता ।

यथा भवति दुःखानि तस्या मातृपुत्र मरण ॥

अर्थात् — बुद्धिमान पुरुषों को परस्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिये क्योंकि इस न दुःख उत्पन्न होते हैं इसमें कुछ भी शक नहीं है । कई मनुष्य ऐसा समझते हैं कि अपना कार्य यदि प्रसिद्ध हो न होगा तो अपनी इज्जत का

जीवन किसी दुःख में ही क्यों पड़ेगा ? परन्तु यह समस्त अज्ञानांधता की है । कहा है कि—रहसि रचित मेत-
उज्जर कर्मात्र नीचैः तलुनमिव सुभुकं याति लोके प्रसिद्धिम् ॥
अर्थात् नीच मनुष्यों का एकान्त में किया हुआ जार कर्म,
जाये हुए लहसन की तरह लोगों में प्रसिद्ध हुए बिना नहीं
रहता । इस पर से सज्जनों को हमेशा इस मार्ग से दूर रहना
चाहिये और यही उनके धर्म, कीर्ति और आरोग्यता की रक्षा
के लिये योग्य है । परन्तु मैं लिख चुके मनुष्य अपना सर्वस्व
छोकर संसार से घृणित हुए हैं जिनके अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत
हैं । तस्मात्कदापि परदाररतिं न कुर्यात् ॥ १२२ ॥

[अब परदारा के सेवन से जिनकी इवारी हुई उसके कुछ दृष्टान्त
देते हैं ।]

परदारागमन परिणामः ॥ १२३ ॥

हा नष्टः सह लंकया जितबलः सीतारतो रावणो ।
द्रोपद्या हरणेन दुःखमधिकं प्राप्तश्च पद्मोत्तरः ॥
आवृत्तीनिरतो मृतो मणि रथो हत्वा निजं भ्रातर-
मन्यस्त्री रमणोद्यता हतनया ध्वस्ता महान्तो न के ॥

परदारा गमन का फल ।

भावार्थ और विवेचनः—राक्षस कुल का अग्रसर रावण कि
जो एक महान बलवान् राजा था परन्तु वह रामचन्द्र जी की
पत्नी सती सीता पर मोहित होगया और विषयांध बन अवि-
चार में पग भरने लगा । तो थोड़े ही समय में वह राम और
लक्ष्मण जी के हाथ से लङ्का नगरी के साथ अपने प्राण छो-
कर दुर्गति में चला गया । द्रौपदी का हरण करने से घातकी
खंड का पद्मोत्तर राजा कृष्ण बलदेव के हाथ से अति दुःख

पाया । युगवाहु की स्त्री मदनरेखा पर मोहित हुए मणिरथ राजा ने विषयाध वन अपने भाई युगवाहु को मार डाला और मदनरेखा को लेने जाता था कि रास्ते में आप खुद ही मर गया और मनुष्य जन्म खो दिया । ऐसे तो शारंगों में अनेक दृष्टांत हैं । जो नीति और सदाचार को एक ओर रख परस्त्री के प्रेम में और उसके साथ भोग भोगने में लिपटे उनमें स कौन कोन स मनुष्य (चाहे वे किनन हा बडे क्यों न हों) पूर्ण नाश नहीं पाये ? इस तरह रावण, पद्मोत्तर, मणिरथ ऐसे बडे बडे राजा पराई स्त्री की अभिलाषा में नष्ट होगये तो सामान्य मनुष्य इहलोक और परलोक की समस्त कमाई गुमाकर अधोगति में चले जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये स्वप्न में भी परस्त्री की वाञ्छा न रखना ही योग्य है और यही सब पुरुषों के लिये हित कर मार्ग है और स्त्रियों के लिये परपुरुष की इच्छा न रखना हित का मार्ग है ॥ १२३ ॥

पंचदश परिच्छेद ।

दयसन निषेध-चोरी और शिकार ।

चौर्यम् ॥ १२४ ॥

निर्मूल्य बहुमूल्य मत्पमधिक वस्त्वन्यदीय भवे—

देकान्ते पतित क्वचित्तदपि नो ग्राह्य विना सम्मतिम् ॥

ज्ञय मस्तर वत्सदा परधन नोचेन्महानर्यद ।

नैष्टव्य मनसापि तस्करतया श्रेयाऽपिभिस्तत्सदा ।

धोगी ।

भावार्थः—राजमार्ग पर या खानगी म्वस पर किसी की कोई चीज पड़ी हो और वह चीज कीमती हो या न हो थोड़ी हो या ज्यादा. वहां किसी मनुष्य की दृष्टि पड़ती हो या न पड़ती हो तथापि वह दूसरे की वस्तु मालिक की सम्पत्ति बिना कभी भी लेने की इच्छा न रखना । पराया धन या पराई वस्तु चाहे जितनी उत्तम हो तथापि उसे चतुर मनुष्यों को पत्थर के समान गिनना चाहिये । हराम का माल खाने की वृत्ति स्वप्न में भी न रखना । जिस पर अपना हक नाहो ऐसी वस्तु चोर की वृद्धि से लेने, या दूसरे ने चोरी की और वह देता हो तो उसे मंजूर करने के लिये अपने हित चाहने वालों को कभी नहीं ललचाना और उसके पाने का संकल्प भी न करना । कदाचित् भूल से किसी की वस्तु आगई हो तो उसके स्वामी की तलाश कर उसे वह वस्तु दे देना परंतु घर में नहीं रखना चाहिये । १२४ ।

विवेचनः—सप्त व्यसन में 'चोरी' यह भी एक व्यसन है कारण कि जिनको यह व्यसन लग गया है वे कितनी ही सजा पाने पर भी चोरी करना नहीं त्यागते । निर्जीव या मृत्यु-वान कोई भी वस्तु बिना मालिक की परवानगी के लेना अथवा उस चीज पर नीति से अपना कोई हक न पहुंचता हो तो भी ले लेना 'चोरी' ही कहलाती है । कई बार कितनेही मनुष्य रास्ते में पड़ी हुई चीजें बिना मालिक की समझ कर उठा लेने में चोरी का कार्य किया ऐसा नहीं मानते परंतु प्रायः वह भी चोरी है । सरकार ने भी उसे कायदे में चोरी ठहराई है और बिना मालिक की वस्तु मालूम हो तो उसे सरकार के कब्जे में सुपुर्द करने की आज्ञा फरमाई है । इस सब से चतुर

मनुष्यों को चाहिये कि वे सब पर धन को जो अपनी मिहनत से प्राप्त न हुआ हो धरन अनीतिमान युक्ति प्रयुक्ति से प्राप्त किया हो पत्थर के समान गिनें और उसे प्राप्त करने की इच्छा न रखें। यहा एक बात पर खास ध्यान देना चाहिये। 'चोरी' की सामान्य व्याख्या में जो कुछ अपूर्णता रहती है उसे प्रयत्न करने इस श्लोक में 'तस्करधिया' यह शब्द उपयोग में लाकर उसे पूरी कर दो है। जो वस्तु चोरी करने की बुद्धि से उठाई हो तो यह कार्य 'चोरी' कहलाता है और स्वामी की बिना आज्ञा से भी चोरी करने की अनिच्छा से निदाय मन पर कुछ कीमती वस्तु भी ली हो तो यह चोरी नहीं कहलाती। कोई एक पुस्तक एक मित्र दूसरे मित्र के घर जाकर बिना परवानगी पढ़ने के लिये ले आवे और ऐसा करने में उसका इरादा अपने स्वार्थ साधन का या अपने मित्र को हानि पहुँचाने का बिलकुल न हो तो यह कार्य 'चोर बुद्धि' से नहीं किया है, इसलिये यह चोरी करना नहीं कहलाता। यह सूक्ष्म भेद सज्जन पुरुषों के लिये है—चोरी करने पर भी अपने को निक्षय साधित करायाले के लिये कुछ भी नहीं।

चोरी का व्यवसाय प्रायः कम उम्र से ही बालकों को लग जाता है बाल्यवय में छोटी २ चोरी करनेवाले शाश्वत बड़े होने पर बड़े चोर पक्के हो जाते हैं। इसलिये चोरी की दुष्प्रयुक्ति से विद्यार्थियों को घातक कारा से बचाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। बालकों की छोटी २ चोरियों की फिक्र न करने से बड़े होने पर उनका परिणाम कैसा घुरा होना है यह विमाने के लिये यहा एक दृष्टांत देंगे। एक बालक बाल्यवय में अपने पड़ोसी के यहा से कुछ छोटी २ वस्तुएँ और बिलौने घुरा लाता था और यह अपनी माँ को दे देता था। उसकी माँ अपने घरमें ऐसी चीजें अनायास ही आती हुई

देखकर राजी होती और बालक को कुछ नहीं कहती थी । दिन २ उस बालक की चोरी की आदत बढ़ने लगी और जैसे-जैसे वह बड़ा हागे लगा बड़ी २ और कीमती वस्तुओं की चोरी करना सीखने लगा । पाठशाला में से अपने सहाध्या-यियों की पुस्तकें या दूसरी कुछ भी वस्तु चुरा लेना तो उसके लिये स्वाभाविक काम था । बालक की इस आदत से भावी नुकसान अभी तक माता की समझ में न आया । जब वह लड़का बड़ा हुआ तो बड़ा चोर बन गया । घर फोड़ कर चोरी करने के कार्य में वह चतुर हो गया और कई बार पकड़ा जा कर कैद में भी गया । एक समय किसी एक धनवान के घर में रात को चोरी करने के लिये घुसा । घर में एक नौकर जाग रहा था वह चोर के सामने आया । चोरने उस नौकर को अपने हथियार से ऐसे जोर से पीटा कि वह मर गया परंतु घर के सब मनुष्य जाग उठे और चोर को पकड़ लिया । न्याय की कचहरी में वह खून करने तथा चोरी करने के लिये दूसरे के घर में घुसने के अपराध में अपराधी ठहरा और उसे फांसी की सजा मिली । उसी समय वह शूली के स्थान पर पहुंचाया गया उस समय कायदे के अनुसार उसे पूछा कि “तू क्या चाहता है ?” इसके उत्तर में चोर ने कहा मुझे मेरी माता के साथ थोड़ी बात चीत करना है । चोर की मां को उसके पास बुला ली और वह अपने लड़के की ऐसी दशा देखकर रोने लगी चोर ने कहा ‘मां ! तू मुझ पर बहुत प्रेम रखती थी इसलिये तू तेरी जीभ मेरे मुँह में रख तो मेरी सद्गति हो’ माता ने अपनी जीभ अपने पुत्र के मुँह में डाली तो जल्द ही पुत्रने मां की जीभ को काट डाली और कहा ‘मां ! मैं जब बाल्य में छोटी २ चोरियां करता था, तब तेरी यह जीभ मुझे शिक्षा देकर ऐसे कार्य करने से रोकती

ता में घड़ा चोर नहीं बनता और मेरी यह दशा नहीं होती, इसलिये मेरी मौत खाने वाली तू और तेरी जीभ है और यही कारण है कि मैं तेरी जीभ का ऐसी सजा देता हूँ" ऐसा कहकर वह फासी पर चढ़कर मर गया । माराश यह है कि बचपन से माता पिता अपने बालकों को छोटी २ चोरी करने से नहीं रोकते वे बालक भविष्य में चारी के पड़े व्यसनी बन जाते हैं । (१२४) ।

[सातवां व्यसन शिकार है जिसका निषेध नीचे के श्लोक में उपदेश कर दिया है]

मृगया ।

निर्यरा निवसन्ति ये मृगगणा रम्ये महा कानने ।
तेषां प्राण इरा किलास्ति मृगया क्रीडा कथं सा भवेत् ।
यत्रैकस्य महाव्यथा भवति तच्चान्यस्य किं कर्तुम् ॥
नृणां तद्व्यसनं कथं समुचितं प्राणि व्यथा कारकम् ॥

शिकार ।

भावार्थ.—मृग, रोझ जैसे दोन पशु जो कि किसी को हानि नहीं पहुँचाते, जंगल में निर्दोष घोंडा करते हैं और अपने बाल बच्चों के साथ घास खाते और आनन्द में रहते हैं मृगया शिकार का व्यसन बिना ही अपराध के उनका प्राण हर लेता है । शास्त्रियों की बात तो यह है कि कितना ही गर मनुष्य ऐसे घातकी व्यसन को अपनी खेल क्रीडा की वस्तु समझते हैं । अरे मनुष्यों ! तुम्हें उत्तम बुद्धि मिली है, उसका उपयोग निर्दोष प्राणियों की जान लेने वाली क्रूर चेष्टाओं या खेल में ही करोगे ? अरे ! जिससे पशु और पक्षियों को महा

कष्ट होता है और उनकी मृत्यु होती है ऐसी क्रीड़ा को तुम खेल या क्रीड़ा समझो, क्या यह उचित है ? निर्दोष प्राणियों को दुख पहुंचानेवाला ऐसा क्रीड़ा रूप व्यसन धारण करना क्या मनुष्य जाति को योग्य है ? नहीं ॥ १२५ ॥

विवेचनः—मृग या अर्थात् मृगादि वनचरों के पीछे २ दौड़कर पकड़ना उसे वास्तविक मृगया कहते परन्तु आजकल तो मृग के पीछे बिना ही दौड़े दूर से गोली धुनक कर उनके प्राण हर लेना मृगया समझा जाता है और इसलिये वर्तमान मृगया में 'शिकार' का भी समावेश होजाता है । जो राजा महाराजा अमलदार या हलन्ने, कोली, वागरी लोग शिकार के व्यसन में लिप्त हैं उन्हें इसमें एक लज्जित सी मालूम होती है । सृष्टि सौन्दर्य के सख्यपत्ति रूप निर्दोष वनचरों को यदि मार डाले जायँ तो यह कार्य कुदरत को 'बाँक' करने के समान है । इतनाही नहीं परन्तु एक परम दारुण घातकता है । वनचर-पशु-पक्षियों का शिकार करना यह एक पाप है उसी तरह कुदरत की सौंदर्यता का विनाश करना भी अनर्थ है । हिन्दुस्तान, यूरोप, अमेरिका इत्यादि बड़े देशों के जङ्गलों में हजारों या लाखों किसिम के विचित्र विचित्र जानवर वगैरः पशु पक्षी हैं । शिकारी लोग अपनी क्रीड़ा के कारण इन निर्दोष प्राणियों की अधिकता से घात करते हैं जिससे अनेक जाति के पशु पक्षियों का वंश तो जड़ से विच्छेद हो गया है । सृष्टि सौन्दर्य की इस सख्यपत्ति का इस तरह विनाश हो, यह ध्यान में लाकर हिन्दुस्तानी एवं देश परदेश की सरकार ने कितने ही जङ्गलों में किसी को शिकार न करने देने का क़ायदा बनाया है । निर्दोष प्राणियों के प्राण लेकर खुश होना यह अमानुषीयत्व है । मनुष्य को बुद्धि और विचार शक्ति प्राप्त है इसलिये वे पशुओं से अत्युत्तम गिने जाते हैं । बुद्धि और विचारशक्ति के संयोग

से मनुष्य को दूसरों का दुःख देख कर हृदय में दुःखी होना ही चाहिये । व्यसन कहते हैं कि—

The generous heart should scorn a pleasure which gives others pain

अर्थात्—जिस दिल से दूसरों को दुःख पहुँचता है ।

उस दिल को उदार अत करखालों को धिक्कार देना चाहिये । सारांश यह है कि शिकार का व्यसन मनुष्या को शोभा नहीं देता, इसलिये जो इस व्यसन के व्यसनी हैं वे 'मनुष्य' शब्द को साथक करनेवाले मनुष्य नहीं हैं ॥ १२५ ॥

षोडश परिच्छेद ।

व्यसन निषेध-उपव्यसन ।

[सप्त व्यसन सम्य धी विवेचन समाप्त हुआ और यह दियाया कि ये व्यसन मित्राधियों के विरुद्ध अत्यन्त हानिकारक हैं अब 'मद्य पान' के मित्र रूप गिनाते अफीम, गांजा, चरस, तमाखू आदि उपव्यसनों के विषय का विवरण की जाती है] ।

अहिफेनन् । १२६ । १२७ । १२८ ।

अस्त गात्र मिद गतिं न सहते स्थातु च नोत्कण्ठते ।

शुष्के मासवसे वल विगलित नेत्रे च निद्रा परे ॥

भो किं रोगसमुद्भवा स्थितिरिय मित्रास्ति रोगो न मे ।

किन्त्याफ्ररुशशदशेयमधुना जङ्गे त्रिपादमद्रा ॥

मा मित्रस्य सखे दशा मम शृणुत्वचो त्रिशिष्टापिमां ।

देहे दुर्बलतादि कच यदिद तत्तु स्वय पश्यसि ॥

आसन् भूरिफला भुवो बहुधनं रत्नोद संपच्च मे ।
 तत्सर्वं त्वहिफेनतोव्यपगतं नान्नं गृहे लभ्यत ॥
 एतस्याभ्यसनं कृतं बहु मया सांख्याशया प्रत्युत ।
 प्राप्त दुःख मनेक धाऽभिलपितं सौख्यं तु दूरे गतम् ॥
 तत्यागाभिरुचिर्भवत्यपि पुनस्त्यक्तुं न तच्छक्यत ।
 यत्पूर्वं न विचिन्तितं फलमिदं तस्यैव नीचैस्तराम् ॥

अफीम ।

भावार्थः—(दो मित्रों का परस्पर में संवाद) ।

प्रथम मित्रः—अरे मित्र ! तेरा शरीर इतना क्षीण हो गया है, बैठने, उठने, या चलने की शक्ति भी दिखाई नहीं देती । मांस और चरबी सूख गई, शरीर का बल क्षीण हो गया, आंखों में निद्रा भरी है और बैठे २ भी भोंके खाता है तो क्या तुझे किसी प्रकार का रोग है और उसी के कारण तेरी यह स्थिति हुई है ?

दूसरा मित्रः—नहीं २ रोग तो कुछ नहीं परन्तु अफीम की आदत है जिससे मेरा शरीर इस हालत में आ पहुँचा है प्रारम्भ में तो मैंने शौक से अफीम लेना प्रारम्भ किया था और अब तो मेरी यह दशा देख मुझे ही अत्यन्त पश्चात्ताप होता है । परन्तु पड़ी हुई आदत अब कैसे छूट सकती है ? (१२६)

प्रथम—हे सखे ! तू दुःख क्यों करता है ? मेरी ओर तो देख । पश्चात्ताप करने जैसी मेरी हालत है या तेरी ? तेरे शरीर में दुर्बलता क्षीणता आलस्य रक्त मांस की न्यूनता, चेहरे पर फिक्कास इत्यादि जो २ त्रुटिएं दिखाई देती हैं उससे भी अधिक मेरे शरीर में दुर्बलता और क्षीणता है वह तू देख

ही रहा है । यह विशेष चर्चण करने की आवश्यकता नहीं है मित्र । मेरी क्षीणता के सम्यन्ध में अधिक शोचनीय स्थिति तो आर्थिक विषय की है । जब मुझे अफीम की आदत न लगी थी तब मेरे पास बहुत पैसा था परन्तु अब से अफीम की कुटेव लगी तब से आलस्य से निरुद्यम होकर और छत्र में सब रों दिया—पैसा चला गया और मकान भी गहने रख दिया । आज अन्न के भी फाँके पड़ रहे हैं । यह सब प्रभाव अफीम ही का है । बोल अब तैरा फिक कबू या मेरा ? (१२५)

हे प्रिय सखे ! तन-दुहल्ली और सुख की आशा रख कर अफीम पाने की आदत पड़ती थी, परन्तु परिणाम विपरीत हो हुआ । शरीर और पेने बोनो का नाश किया और अत्यंत दुःख पैदा कर लिया । सुख तो कोनों दूर भाग गया, अब इसे छोड़ने की प्रयत्न इच्छा होती है परन्तु यह ऐसी लिपट गयी है कि छोड़े भी नहीं छूटती । अफीम से अपने को पूर्ण परवश कर दिये । पश्चात्ताप तो बहुत होता है परन्तु किस काम का ? प्रथम हा विचार न किया अगर करते तो ऐसा परिणाम क्यों होता ? यही बड़ी भारी मूर्खता है और इस मुखता के लिये जितना पश्चात्ताप किया जाय थोड़ा है । १२६ ।

विश्रुत — हा अफीमकी मित्रों के सवाद द्वारा जन तीना ग्लोको में अफीम के व्यसन से होती हुई हानि का चित्र छाया अफीम खाते घाले तन, मन, और धन से रोग नष्ट हो जाते हैं और अंत में उस गदारी का जब अपनी हा आग्रा से दशन करत हैं सो पश्चात्ताप करी अनल में अपनी देह जलाने लगते हैं । यह प्रथम कारण स्पष्ट दिग्यादिष्टा है । अफीम का व्यसन भी दूसरे व्यसनो की तरह सहपासिया और मित्रा द्वारा लग जाता है । प्रारम्भ में तो मुक्त में अफीम मिलाने बात कई मिल जाते हैं उस समय यह मुक्त का माल अधिक खराब नहीं

लगता परन्तु फिर अफीम के व्यसन का गांठ से पैसे खर्च कर भी पोषण करना ही पड़ता है अहिफेत प्रमुखाश्च जन-माहकरा. सदा अर्थात् अफीम इत्यादि नशीली वस्तुएं मनुष्य को मोह में फंसाने वाली हैं । व्यसन दूसरों के मोह के लिये खाने लगे परन्तु पीछे से अपने अफीमची मित्रों को अफीम मुक्त बिलाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने पहिले मुक्त में बिलाई है और यही कारण है कि धन का नाश भी होता है । अफीम में जो व्याप्त विष है वह शरीर में रहे हुए ज्ञान-तुष्टों को क्षणिक उत्तेजन देने वाला है और इसी से जब नशा चढ़ता है तब सारे शरीर में कृत्रिम जोश आजाता है परन्तु जब नशा उतर जाता है तब शरीर विलकुल अशक्त बन जाता है । गीरा-सिये राजपूत और चारणादि अफीमची विलकुल फीके और बल हीन हुए क्या देखने में नहीं आये ? अफीमची सिर्फ नशे में ही लिप्त रहने से धीरे अपनी सम्पत्ति की भी बराबर देखरेख नहीं कर सकते जिस से वे अपनी आमदनी का नाश कर डालते हैं और खर्च के अधिक होने से दरिद्री होकर नष्ट हो जाते हैं ।

राजपुनाना गुजरात और काठियावाड़ के अनेक राजा अफीम के व्यसन से नष्ट हो गए हैं, अफीम का व्यसनी जब चारों ओर से घिर जाता है तब उसकी आंखें उधड़ती हैं प'तु उस समय अति विलम्ब हो जाता है जिस से वह आदत नहीं छूट सकती । और पश्चात्ताप से हृदय जला करता है । बाल्य वय में सिर्फ थोड़ी २ अफीम अफीमची मित्रों के साथ खाने समय ऐसी दुर्दशा का स्वप्न में भी भान नहीं रहता-जब ऐसी दशा हो जाती है तब अफीमची अपने दोष को एक-तृण का मेरु बमगया ऐसा देखता है । एक अंग्रेज़ कविने सत्य कहा है कि:—

A little 'Tis a little ward,
But much may in it dwell,

अर्थात्:- थोड़ा एक बहुत छोटा शब्द है परन्तु जब थोड़े से घड़न बन जाता है तब थोड़े में समाया हुआ बहुत नज़र आता है। इस तरह जो युवा युवावस्था से ही थोड़ी अफीम खान लगते हैं वे भविष्य में बड़े अफीमची बन जाते हैं और अपने मन, मन, धन की रजारी कर डालते हैं।

यह एक अफीमची का दृष्टांत अग्रासगिक न होगा। एक राजपूत ठाकुर को अपनी चढ़ती हुई जवानी के दिनों से ही अफीम खाने की आदत लग गई। उस के हजारों रुपये की आमद थी, इस लिये उस समय बाह्य महीने में दोसो पाचसो रुपये की अफीम का खर्च किसी गिनती में न था। ठाकुर जब थोड़े पर चढ़कर परगाय जाने लगते तब उस समय उनके अफीमची मित्र कुसुम्या तैयार करते और उसे पिलाते। ऐसे दृश्य कई बार होते रहने से ठाकुर साहब को थोड़े पर बैठ कर अफीम पीने की आदत लग गई। यदि थोड़े पर चढ़ कर थोड़े की लगाम हाथ में ले, खुदारा कर अफीम न पिया जाय तो अफीम का नशा न चढ़े और फिर दूसरे पक्ष कुसुम्या पाने का मौका न आवे। जब तक ठाकुर की आर्थिक स्थिति ठीक रही तब तक यह सब कार्य होता रहा। परन्तु पीछे से जब आप बर्ज़दार बन गए, आमदनी कम हो गई, सरकार की जती आगई और बड़े सफट का समय आ गया तब भी अफीम की आदत न टूटी। उनके अफीमची मित्र भी उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर भाग गए। कुसुम्या तैयार कर पिलाने वाला कोई गौकर चाकर या सजारी करन के लिये घोड़ा भी न रहा। घृष्टावस्था में यह दुःख बहुत असह्य था परन्तु तब भी व्यापार देव छूट सकता है? फिर विचार ठाकुर अपने हाथ में कुसुम्या तैयार करता और घड़ करेगा अपनी स्त्री के हाथ में दान और एक

लकड़ी के घोड़े पर सवार होता और लगाम एकड़ खुंझारा कर 'चल बेटा' कह घोड़े को पड़ी मारता और कुसुम्या अपनी स्त्री के हाथ से लेकर पीता तब ठाकुर को अफीम का नशा चढ़ता । ठाकुर को उस समय बहुत पश्चाताप होता कि युवा-वस्था से ही व्यसन न लगाता तो अच्छा था परन्तु समय बीत जाने पर अरण्य रुदन से क्या फायदा होता है ? (१२६-१२७-१२८)

एतस्माद्विद्यार्थिभिर्ग्राह्यो बोधः । १२९ ।

श्रुत्वैतद्ब्रह्मसत्त्वं विनाशसदनं दृष्ट्वैतदीयां क्षितिं ।
किं वाञ्छेत्कुशलो हि दुःख जनकं स्वीकर्तुमेतत्स्वम् ॥
ज्ञात्वाप्येवमिदं समाश्रयति यो नीचः परं दुर्मतिः ।
राकृत्या स नरोपि दुर्भगजनिर्ज्ञेयः खरः पामरः ॥

विद्यार्थियों के ग्रहण करने योग्य उपदेश ।

भावार्थ तथा विवेचन:—हे विद्यार्थियो ! उपरोक्त संवाद से अफीम की खराबी और उसका दुष्ट परिणाम तुम्हारे ख्याल में आया होगा । अरे ! अफीम की खराबी इससे भी अधिक है । अफीमची मनुष्य बिलकुल परवश हो धर्म और कर्म से भ्रष्ट हो जाता है । इसकी आदत लगने से वह फिर मृत्यु पर्यन्त नहीं छूटती है । ऐसे अफीम के भयंकर परिणाम सुन कर अथवा प्रत्यक्ष देखकर कोई भी चतुर मनुष्य अफीम के व्यसन की आदत डालने की इच्छा करेगा ? ऐसी भयंकरता समझ लेने पर भी कदाचित् कोई कुमति के कारण कुटेव से अफीम खाने की आदत के वश हो जाय तो समझना चाहिये कि यह अभाग्य मनुष्य है और यह पामर-पशु से भी अधिक लुच्छ है । उसे नर नहीं; सरही समझना चाहिये । अफीम की

आवृत्त बाल्यवय से ही लग जाने से या कई समय माताएँ बालकों को बाल्यकाल से ही अफीम के व्यसनी बना देने के कारण तथा बड़े होने पर भी यह आवृत्त प्रारम्भ रहने के हेतु विद्यार्थियों को इस अफीम से बहुत ही होशियार रह के चलना चाहिये । जिन्होंने बिना दग के उस्त्र पहिन कर भोगे गये तथा कमरसे मुँहे हुए बृद्ध गीरासिधे, राजपूत या अन्य अफीम चियों को देखे ह वे सरलता से समझ सकते ह कि अफीम चियों की बुद्धि हीन हो जाती है और वे पशुवत् अपना जावन निताते हैं (१२६) ।

[पीड़ा पाना तम्याकू पाना इत्यादि व्यसनों में कई विद्यार्थी बाल्यवय में ही पत जात हैं । विद्यार्थी अवस्था का खर पी के मूल महा व्यसन है और इसनिय रन व्यसनों में रहने का सखित उपदेश में प्रकार अप देत हैं]

तमाखु । १३० ।

कास श्वास त्रिवर्द्धको विषमयो दुर्गन्धभारोत्कट ।

भक्षुरोग विधायकोऽपि च शिरो भूम्याद्यनर्थावह ॥

द्रव्यापव्ययकारकश्च हृदये मालिन्यसम्पादक ।

श्रेय कार्याविघातको हितधिया त्याज्यस्तमाखु सदा ॥

तम्याकू का रोग ।

भावार्थ — तम्याकू का व्यसन भी कुछ कम भयङ्कर नहीं । उसमें एक आत का विप्रेला तत्त्व रहता है, जिसमें उसने पीन घाले किन्ता ही मृत्यु तक को प्राप्त होते हैं । इसकी गंध तक अच्छी नहीं, पीने यात के मुह हमेशा दुर्गन्ध देने रहत हैं । कितन हो को इससे उर्द्ध श्वास का रोग हो जाता है और यह जड पकड़ लेता है । कितने हो को आँख का दर्द लग जाता है मगज फिरा करभा है और मन भी एक

स्थान पर स्थिर नहीं रहता । पैसे का अपव्यय होता है तो भी इससे पैसा नहीं भरता, और न कोई दूसरा लाभ होता है । हृदय में और मस्तिष्क में जराब दाग पड़ जाते हैं जिससे धर्म और विचार शुद्धि को बड़ा धक्का पहुंचता है । तिस पर भी मनुष्यों का मन रात दिन उसी में ही लगा रहता है, जिससे धर्म परमार्थ या श्रेय के मार्ग में बाधा उपस्थित होती है । इस तरह तमाखू में अनेक दोष भरे हैं, इसलिये हितचिन्तक विद्याधियों को अपने हित के वास्ते तमाखू के व्यसन से हमेशा दूर रहना चाहिये । १३० ।

विवेचन:—तमाखू या तम्बाकू यह एक वनस्पति है और इसका उपयोग तीन प्रकार से होता है । (१) खाने में, (२) पीने में, (३) और सूंघने में । तम्बाकू को उपयोग में लाने वाले उसके बहुत गुण गाते हैं परन्तु यह हानिकारक है । मी० पार्लेन नाम के एक अंग्रेज़ लेखक कहते हैं कि तमाखू में एक जान का नशा है, यह नशा शरीर के स्नायुओं को हमेशा निर्बल बनाता रहता है । तम्बाकू में 'नीकोटाइन' नाम का एक प्रकार का विष है और रसायन शास्त्रियों ने ऐसा सिद्ध किया है कि उस विष मात्र की वृद्ध जो सर्प जैसे विषैले प्राणियों के जीम पर डाली जाय तो वह तत्काल मर जाता है । जो विष सर्प जैसे विषधारी प्राणी को मारने में समर्थ है उस विष की विषैली तमाखू के खाने पीने या सूंघने से शरीर का रुधिर जहरी बने; इसमें क्या नवीनता है ? तम्बाकू खाने वाले, यह अजीर्ण विकार को मिटाने में अकस्मीर है" ऐसी दलील करते हैं और सूंघने वाले मस्तक के रोग मिटाने में इसे अकस्मीर गिनते हैं परन्तु अनुभवों से यह सिद्ध हुआ है कि तम्बाकू पीने वालों की आंख में इसका धुंआ जाने से नुकसान होता है । उनके कलेजे में चादी (घाव) पड़ जाता है और जिससे ज्वर

रोग उत्पन्न हो जाता है । हुका पीने वाले के देर से और बीड़ी पीने वाले के जल्दी और चिलम पीने वाले के उससे भी जल्दी हृदय पर ग़ाव पड़ जाता है । और वे रोग से घिर जाते हैं ? तम्बाकू खाने वाले के दाग सबसे जल्दी अशक्त हो जाते हैं तथा इसका रस पेट में उतरने से अधरम और अन्य रोग उत्पन्न हो जाता है । तम्बाकू सुघने वाले की प्राणेंद्रिय की सुगंध दुर्गंध पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है और कई वक्त मगज बिगड़ जाता है । विशेष में खाने वाले पीने वाले और सुघने वाले इतने ग़द्दे रहते हैं कि किसी अच्छी सभा में बैठने से स्वयं उन्हें ही घृणा खाने लग जाती है । तम्बाकू खाने वाला बार २ धूकता है जिससे उसे पल २ भर में उठ कर बाहर जाना पड़ता है पीने वाले को अपनी तृप्ति बुझाने के लिये कोई फाग टट्ट कर रहा अपनी तृप्ति करनी पड़नी है और सुघने वाला मनुष्य ता आस पास बैठे हुए सज्जनों को कष्ट पहुँचाता जाता ही हो जाता है सत्य है—

सायतेना दूणा न पीते तनु धर ।

सू घ तेना गुगडा पत्रम् पत्तावर ॥

अर्थात्:—तमाखू खाने, पाने और सुघा वाले एक से गंद रहते हैं बीड़ी या हुका पीने की आदत में पसने वाले विद्याधियों को बहुत हेशिवारी के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है । (१३०)

तमाखु पशुनामपि त्याज्यं । १३१ ।

प्राण्यस्य गवादयोपि पशवो जिघ्रन्ति न लेशतो ।

नाश्नन्ति क्षुधयापि पीडिततरा भोज्यच्छया कापि वा ॥

हात्यक्त पशुमि सादापि मनुजा दुहध्वा प्रकृष्टिगुण ।

चाँन्द्रेष्टु किमुत तमाखुमाशितु प्रातुञ्ज पातु पुनः ॥

तमाखू की ओर पशुओं के भी घृणा ।

भावार्थ तथा विवेचनः—गाय, भैंस, बैल, घोड़े, ऊँट इत्यादि किसी भी जाति के जानवर उसके पक्षे तक को नहीं सूँघने, चाहे वे भूखों ही मरने हों । इन का खाना तो दूर रहा । कितनीही कड़ी और अप्रिय वनस्पति देखने में आती हैं जिन्हें कितने ही पशु सूँघते तक नहीं और कितनेही खाने भी हैं परन्तु तमाखू एक ऐसी जहरीली वनस्पति है कि जिसको कोई भी पशु आहार स्वरूप से नहीं स्वीकार करते । मनुष्य से हलके दर्जे वाले पशुओं ने भी जिस चीज़ का हमेशा के लिये त्याग किया है उस चीज़-तमाखू को बुद्धि-बल में आने बड़े हुए मनुष्य खाने पीने और सूँघने के काम में लावें, यह क्या मनुष्य की उत्कृष्ट बुद्धि का सदुपयोगही है ? नहीं । १३१

तमाखू भ्रष्टता । १३२ ।

यत्स्पर्शोपि विधीयते न सुजनैः शास्त्रेनिषिद्धो बुधैः ।

यत्पात्राणि च तादृशोधमजनाः सिञ्चन्ति गण्डूषया ॥

तं भ्रष्टत्वकरं तमाखुमधमं सेवध्व आर्या अहो ।

आर्यत्वं कगतं क्वचाभिजनता ख्याता क्व नीतिर्गता ॥

तमाखू की भ्रष्टता ।

भावार्थ और विवेचनः—हे आर्य मनुष्यों ! जिस कौम के मनुष्यों का स्पर्श करने में घृणा करते हो और जिनका स्पर्श करना कितने ही आर्य शास्त्रों ने भी बंद किया है ऐसी हलकी जाति के लोग जैसे ढेड़, भंगी इत्यादि मुंह में पानी लेकर उस पानी को जिसके पक्षों पर छीटते हैं और वे लोग ही जिसके पुड़े बांधते हैं । ऐसी भ्रष्ट और हलकी वस्तु तमाखू को, हे आर्यों ! तुम हाथ में लेकर मुंह में डालते हो, पीते हो

और खूबते हो ! उससे तुम्हें 'पूणा' नहीं आती ! उस समय तुम्हारा आग्रह कहा जाता है 'तुम्हारी कुलीनता किधर भाग जाती है ! और तुम्हारे नीति रीति कहा हुआ हो जाती है ! अथवा क्या ऐसी श्रृष्टि वस्तु को व्यवहार करने में ही तुम्हारे आर्यता और कुलीनता भरी हुई है ? तमाखु आने, पीने, और खूब खाले जो तमाखु के तैयार होने की की रीति प्रारम्भ में अतः तक देखें ता स्वामाधिक रीति से ही उसका उपयोग करना यह कहें ! जो पशुओं से घृणित हुई, नीच लोगों से तैयार की गई, और व्यसन के सिवाय दूसरा कोई लाभ न देने वाला तमाखु इतनी हानि करती है ! 'दारिद्र्य शीलेऽपि नर तमाखु नैव मुञ्चति अर्थात् मनुष्य अ-पण्य दारिद्र्य हो जाता है तो मा तमाखु को नहीं छोड़ता । यह आर्योवर्त को अधम दशा में लाने का माग खुला करना है यमा कहन में क्या आश्चर्य है ?

द्रव्यस्य दुर्व्यय । १३३।

पुण्यार्थतु वरादिकापि सहसा दीनाय नो दीयन्ते ।

दत्ता चेज्जन लज्जया मनसि तत्ताप पुनर्जायते ॥

नाहर्क्षः कृपणैरपि प्रतिदिन कार्पाषणानि हृत ।

दीयन्तेऽत्र तपस्विष्वे नहि फल हा वैपरीत्य कियत् ॥

तमाखु निमित्त वात्सरिको व्यय । १३४ ।

व्यक्तेर्वात्सरिकोऽस्ति पञ्चदश वा मृदास्तमाखोर्व्ययः ।

मामस्त्येन तु भारते भवति हा कोटे परस्त्रव्यय ॥

तज्जातादनलान्तिोऽपिमित द्रव्य सयो जायते ।

राष्ट्राचार्यिकदृष्टितोऽप्यहितकृन्मे-पस्तमाखुः कथम् ॥

तमाखू में धन का दुरुपयोग ।

भावार्थः—अहा ! तमाखू मनुष्य को कितनी ललचाने वाली है ? और मनुष्य भी उसके पीछे कितने अंधे हो जाते हैं ? जिन मनुष्यों के पास से गरीब मित्रुक चिल्लाता २ आकर कुछ आश्रय मांगे और उसे पुण्यार्थ एक वादाम भी देना पड़े तो पहिलेही बुझार चढ़ आता है । कदाचित् शरमा शरमी या किसी के कहने सुनने से एक पाई भी दे दी जाय तो कितनेही दिन तक तो मनमें पश्चाताप ही हुआ करता है ऐसे कजूस लोग भी तमाखू के लिये दो चार पैसे खर्च करना हो तो कर डालते हैं । अहा ! यह कैसी विपरीतता ! कि जहाँ पुण्य और शुभ कर्म का संचय हो जाता है, वहाँ तो एक पाई देते भी बुझार आता है और जहाँ कुछ फल या लाभ नहीं वहाँ आंख मींच कर पैसा खर्च कर दिया जाता है । सचमुच तमाखू फूंक २ कर मनुष्यों ने अपनी विवेक दृष्टि को खो दी है और इसी से ऐसी विपरीतता हो रही है । १३३ ।

तमाखू के व्यर्थ खर्च का हिसाब ।

जिसकी स्त्री, बाल बच्चे भले ही भूखे मरते हों वैसी दशा वाला एक मजदूर भी तमाखू के वश होकर भूखों मरने पर भी तमाखू पिये बिना नहीं रह सकता ! एक मनुष्य को तमाखू के लिये कम से कम हर रोज दो तीन पैसे महीने में रुपया, डेढ़, रुपया, और वर्ष भर में १६ से २० रुपये तक खर्चा तो सहज में ही लगता ही होगा । भारतवासियों को तमाखू व्यवहार करनेवालों की तमाखू के खरीदमें औसत से वार्षिक खर्च एक करोड़ रुपया होता होगा और इतना ही शियासतगर्ज का खर्च होगा । तमाखू से जितनी आग लगती है, उसमें लाखों और करोड़ों का माल ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के प्राण भी खवारी हो जाती है । धार्मिक दृष्टि से देखते हुये पाप

का हिसाब तो एक तरफ रहा, परन्तु आर्थिक दृष्टि से देखते भी तमाखू देश व धन का बड़ा भारी धक्का पहुँचाता है। क्या इतनी हानि करने वाली वस्तु—तमाखू का उपयोग करना मनुष्य को योग्य है? नहीं ।। १३४ ।।

विवेचन —मन और शरीर पर तमाखू कैसा खराब असर करती है, यह दिखा देने के पश्चात् इन दो श्लोकों में उससे देश का धन सम्य धो कितना नुकसान होता है यह दिखाया है। यह तो सम्य ही है कि अत्यन्त लोभी मनुष्य भी व्यसन की तृप्ति के लिय उदार धन जात ह, और गरीब मनुष्य तो कर्ज कर के अपने व्यसन की तृप्ति करते हैं। शोकीन जीव रोज आठ आने या रुपये की सिगरेट या तमाखू ऋक जाते हैं, तो गरीब अथवा कजूम लोग एकध पाई में ही अपना काम निकाल लेते हैं परन्तु इस से यदि एकदर हिन्दुस्थान की होती हुई आर्थिक हानि का विचार करें तो यह विचार करोड़ों रुपये का हो जाता है। हिन्द की ३३ कोड़ जन सख्या का आठवा भाग तमाखू पीने वाला होगा यह कल्पना यद्यपि कम है तो भी इसी हिसाब से हर रोज एक २ व्यसनी एक पाई तमाखू में खर्च करें तो भी एक भर में ८ करोड़ रुपये का घुसा, घुस्रवान में हो जाता है अथकार का अनुमान है कि वार्षिक पन्द्रह रुपिया का खर्च प्रत्येक व्यसनी करता है और यह अनुमान योग्य ही है तो ६० करोड़ रुपियों का व्यर्ष नाश हो जाता है। हिन्द के सरकार को तमाखू के कर से लाखों रुपये की प्राप्ति होती है। ये लोग दिखा देते हैं कि व्यसन में सम्पत्ति छोकर हमें दरिद्र बनना ही पसन्द है। शोक ! अफमोस ! (१३३ १३४)

भो के गुणा अत्र प्रतीयन्ते ? । १३५ ।
 किं स्वादोस्ति कषायपत्रविट्के द्राक्षासिताम्रेष्विव ।
 जातीकुन्दलतादि पुष्प सदृशो गन्धोस्ति किं तत्र भो ।
 किंवा शैत्यगुणश्चमत्कृतिकरो रूपं मनोज्ञं किमु ।
 नो चेदन्धतया गतानुगति-के कस्माद्बृथा गच्छथ ॥
 तमाखू व्यवहार करने वालों से पूछने के प्रश्न ।

भावार्थः—अहो ! तमाखू पीने वालों ! क्यों आपको बीड़ी या तमाखू में द्राक्ष—शकर या कैरी के रस जैसा स्वाद आता है ? क्या जूही केतकी, मेगरा जैसी सुगंध आती है ? या चंदन जैसी चमत्कारिक शीतलता प्राप्त होती है ? कि मन को हरने वाला अनुपम रूप दृष्टिगत होता है ? या तमाखू किसी रोग का नाश करती है ? आपको इनमें कौन सा फायदा प्रतीत हुआ ! भेड़ियों के प्रवाह समान अंधे बनकर देखा देखी क्यों इसमें भूल रहे हो ? । १३५ ।

विवेचनः—तमाखू का व्यवहार करने वालों से जितने प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर एक सुभाषित कार ने श्लोक बनाकर बिलकुल यथातथ्य रूप से कर दिया है, उसमें कहा है कि—

न स्वादु नौषधमिदं न च वा सुगन्धि ।

नोऽत्रि प्रियं किमपि शुष्कतमाखूचूर्णम् ॥

किं चात्रि रोग जनकं च तदस्य भोगे ।

बीजं नृणां नहि नाहे वसने विनान्यत् ॥

अर्थात् कुछ सूखा हुआ तमाखू का चूर्ण, बिलकुल स्वादिष्ट नहीं है औषधि भी नहीं, उसमें किसी प्रकार की सुगंध भी नहीं और नेत्रों को भी प्रीति कर नहीं परन्तु उलटे आँख के रोग का उत्पादक है इसलिये इसके भक्षण करने में मनुष्यों को सिधाय वसने के दूसरा कोई लाभ नहीं है । १३८ ।

क्षुद्रव्यसनाना परिहारः ॥१३६॥

च्छागाञ्जोचरसेति गुर्जर गिरा ख्यातञ्च भङ्गादिकं ।

किञ्चिन्मोहकमप्यपायजनकं भक्ष्यं न पेयं तथा ॥

कृत्स्नतम्य पुनः पुनः प्रतिदिनं ससेन सादर ।

फो नाभूद्रव्यसनी विवेकविकलौ निन्यो दरिद्रः पुनः ॥

छोटे २ व्यसनो का त्याग ।

भावार्थः—चाय, गाजा, चरम, भग इत्यादि अनेक

ऐसी वस्तुएँ हैं कि जिनका कई बार सेवन करने से व्यसन पड़ जाता है। इसलिये विद्याधियों को अपने पान पान में इन वस्तुओं का बिलकुल उपयोग न करना चाहिये क्योंकि आश्चर्यपूर्ण है इन वस्तुओं का निरत्य प्रति रुचन करनेवाला मनुष्य उन वस्तुओं का व्यसनी बन जाता है जिससे अंत में वह विवेक विकल होकर मग्न और दारिद्र्यी हो जाता है ॥१३६॥

निर्देशन—तस्मात्कृत्वा अनेक हानिकारक व्यसन हैं उनमें भग, गाजा, चाय चरम इत्यादि का भी समावेश हो जाता है। भाग ये स्वयं ही जान के वृक्ष के पत्ते हैं, और इनका उपयोग भिन्न २ रीति से होता है। कोई इसके सूखे पत्ते चिराम में डाल कर पीता है और उसके पत्ते पीता है कोई उसके पुत्रिये पीनाकर पीता है और कोई इसे शयन वादाम के साथ पीटकर पीता है किसी भी तरह से भाग का उपयोग करने से नशा आता है और मग्नता पड़ता है। नष्टिक उल्लेख वस्तु समान पर पीया या इसका दूध में उपयोग करने से और इसका पाक पाक पीया है। भाग पीनेवाले और शानधाने की दशा भी मग्नता पड़नेवाले समान हो

रखना चाहिये । कारण कि इनका अधिक शौक रखने से इसका भी एक व्यसन पड़ जाता है और फिर मन उन्हीं में लगा रहता है जिससे अभ्यास इत्यादि कार्य मध्य में ही छोड़ने पड़ते हैं, इसलिये ऐसे मौज से हमेशा दूरही रहना चाहिये ॥१३७॥

विवेचन.—जिन वस्तुओं के खाने या पीने से चित्त भान-रहित होजाता है अर्थात् जिनसे नशा चढ़ता है उन्हें नशैली-वस्तु कहते हैं और उनका उपयोग करने वाले मनुष्य व्यसनी कहलाते हैं । परन्तु कितने ही मानसिक व्यसन भा होते हैं कि जिनसे परितृप्ति हुए बिना व्यसनी को चैन नहीं पड़ता । यह मानसिक व्यसन मौज शौक मनाना है । जिन्हे भिन्न २ प्रकार के आनन्द मनाने का व्यसन पड़ गया है, वे अनेक प्रकार की हानि सहते हुये भी उस व्यसन के पीछे लगे ही रहते हैं । आजकल नाटक देखने का व्यसन बड़े २ शहरों में कई मनुष्यों को लग चुका है । कितने ही युवा ना घर से ऐसे चुराकर भी नाटक देखने के चस्के को पूरा करते हैं उसी तरह नाच, । तमाशे, । रमत गम्मत, इत्यादि के अति सेवन से जिन्हे इनके व्यसन लग जाते है वे भविष्य में दुदशा प्राप्त किये बिना नहीं रहते । रोज नाटक देखने का चस्का जिन्हे लगा है वे युवा पुरुष दिन को अंधकर तथा रात को जागकर स्वास्थ्य, उद्यम और धन का सत्यानाश करते हैं और जब तक वे ठन मन और धन से सम्पूर्ण नष्ट नहा हो जाते ; अपनी आदत को नहीं छोड़ते, विद्यार्थियों को ऐसे मौज-शौक से हमेशा दूर रहना चाहिये । नाटक नाच, गम्मत इत्यादि साधन सिर्फ आनन्द के हैं और उनका उपयोग किसी उत्सव के समय में ही हो तो ठीक है कितने ही ऐसे शैली खोर मनुष्य होते हैं कि वे समय न बीतने से

समय बिताने के लिये ही ऐसे मोक्ष-शोक में पड़ते हैं । परन्तु तिम पर भी उनका समय नहीं बीतता, यह एक ढोंग है-बहाना है ससार में इतने उद्यम हैं कि वे यदि किये जाय तो किली को उनसे फुरसत नहीं मिल सकती तब ऐसे शौकीनों का 'समय ही नहीं बीतता' ? यह कैसे मान सकते हैं ? काउली नामक एक अंग्रेज, विद्वान लेखक कहता है कि "मनुष्य को समय बिताने के लिये साधन नहीं मिलता । यह सुन कर मेरे दृश्य में अपार दुःख होता है ।" नाटकादि समाये देखने में समय बिताना यह एक प्रकार की, आलस्यता है, अथवा मनोबिभार है । चित्त को व्याकुल, व्यग्र और विकृत करने वाली गम्मतें या समाये सचमुच हानिकारक हैं । और विद्यार्थियों को तो ऐसे मानसिक व्यसनों में पड़ जाने के भय से सर्वथा इनसे अलग ही रहना चाहिये । नाटक देखने का व्यसन लग जाने से युवा मनुष्य कौन कौन से अपराध करना सीखने लगते हैं उसका दृष्टान्त इस लेखक ने अपनी आँखों देखा है । एक पनिक पुत्र को यह व्यसन लगा, जिससे उसका चित्त इतना परवश हो गया कि रात को नाटक में जो दृश्य देखता था वे ही उसे बार २ स्वप्न में याद आते थे । दिन को पाठ्य पुस्तक लेकर बैठता तो भी उसकी दृष्टि के सामने नाटक के पात्र और परद चमकते और कभी २ तो वह तान में नाटक के पात्रों के मुख से निकलते हुए भाषण और गायनों को नाटक की दृश्य से ही बोल देता था । चित्त की ऐसी परवशता के कारण वह कुछ न कुछ बहाना कर बिनाभी आजा त रोज नाटक देखने जाता था । परन्तु बार बार नाटक देखने जाने के लिये पिता ने पैसे देने से इन्कार किया तो भी उसने पैसे चुटा २ कर नाटक देखने जाग जारी रक्का । धीरे २ उसकी यह आदत भी सब लोगों को मालूम हो गई, और घर में उस पर

पूरा २ बन्दोवस्त रक्खा जाने लगा तो भी नाटक देखने का व्यसन उससे न छूटा । बाजार में बाप के नाम से कर्ज लेकर भी उसने नाटक देखना प्रारम्भ रक्खा । इसका भी बन्दोवस्त किया गया तो उसने दूसरी ही युक्ति भिड़ाई, उसके पिता ने अभ्यास की पुस्तकें और कपड़े की खरीदी के लिये इसे खुली आज्ञा दे रखी थी इससे वह पुस्तक बेचने वाले तथा कपड़े के व्यापारियों के यहां से भी पिता के नाम से पुस्तकें और कपड़े खरीद लाता और उन्हें आधी कीमत में बेच कर उन पैसों से नाटक देखने जाया करता । अहा ! एक व्यसन के परवश होने से कितने अपराध करने पड़ते हैं । १३७।

उपसंहार । १३८।

इच्छया विनयं विवेक सहितं घृत्वा शुभाज्ञां गुरो ।
स्त्यक्त्वा दुर्व्यसनं तथैव विफलां क्रीडा प्रमादं पुनः ॥
आरोग्य विधाय भोज्यनियमं सद्ब्रह्मचर्यं तथा ।
विद्यां सञ्चिनुते स एव विजयी कृत्ये द्वितीय भवेत् ।

उपसंहार ।

भावार्थः—जो युवक ऊपर बताये हुए क्रमानुसार ज्ञान और विनय के साथ माता पिता और बड़ों की आज्ञा सिरोधार्य कर, जुआदि व्यसनो को तिलांजली दे, व्यर्थ समय खोने वाले तमाशे और आलस्य-प्रमाद से दूर रह कर आरोग्यता रहे ; इस तरह के भोजनादि को कार्यों में नियमित रूप से लावे । अभ्यास पूरा न हो वहां तक अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन कर एक चित्त से विद्या की उपासना कर शास्त्रिय-

ज्ञान में निपुण होगा। वही युवक गृहस्थी धर्म रूप दूसरे कर्तव्य में सफल होने योग्य हो सकेगा।

विचन — यहाँ द्वितीय खण्ड की समाप्ति होती है, इसलिये इस खण्ड में दिय हुए उपदेश का सार रूप उपसंहार प्रथकार कहते हैं कि इस तरह व्यवहार करने वाले विद्यार्थी अपनी प्रथमावस्था को पूर्णता से सफली भूत कर सकते हैं, और वहीं वे दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, अर्थात् दूसरी अवस्था के कर्तव्य पूर्ण करने की योग्यता रखते हैं। प्रथम अवस्था में उनसे विद्यादि गुरु से प्राप्त की है उसका हतप्रता से प्रयोग करने का और दूसरे की मदद बिना अपने बल से विजय प्राप्त करने का अत्यन्त कठिन द्वितीय कर्तव्य पूर्ण करने के लिये अब वह उन्हें प्राप्त होगा। १३८।

॥ इति द्वितीय खण्ड समाप्त ॥

कर्तव्य-कौमुदी के तृतीय खंड की विषयानुक्रमणिका ।

प्रथम परिच्छेद ।

नम्बर	विषय	पृष्ठ
१	गृहस्थाश्रम की प्रारंभिक मर्यादा	३
२	घर कल्याण का प्रनमेल	६

द्वितीय परिच्छेद ।

३	गृहिणी के धर्म	८
४	कुटुम्ब क्लेश की मध्यस्तता	१०
५	क्लेश के कारण और सहन शीलता	११
६	सुशील स्त्रियों की भावनाएँ	१३
७	कुलोद्धारिणी स्त्री	१५
८	गृहिणी पद की योग्यता	१७
९	वृत्तम स्त्री के आभूषण	१८
१०	विपत्ति के समय पति को मदद	२०
११	पद्मा का पति को योग्य सलाह देना	२२
१२	पद्मा का पति के शरीर की रक्षा करना	२४
१३	पत्नी का धर्म कार्य में पति की मदद करना	२५
१४	पति को क्रुद्ध प्रवृत्ति से सावधान बनाना	२७
१५	गरीबी में मितव्ययता	२८
१६	कैसी स्त्रियाँ घर की शोभा बढ़ाती हैं	३१
१७	कैसी स्त्रियाँ गृह की प्रतिष्ठा का नाश करती हैं	३३
१८	प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सुनारियाँ	३४
१९	बहू के साथ सासु का किस रीति का व्यवहार करना चाहिये ?	३६
२०	स्त्री के साथ कैसे भाव रखना ?	३८

तृतीय परिच्छेद ।

२१	विधवाओं का कर्तव्य	...	४०
२२	विधवाओं को कैसा आचार रखना चाहिये ?	...	४३
२३	विधवाओं को अपना समय किस तरह बिताना चाहिये	...	४५
२४	प्रोढ़ावस्था में विधवा का कर्तव्य	...	४६
२५	कुटुम्बादिकों को विधवाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ?	...	४८

चतुर्थ परिच्छेद ।

२६	कृतज्ञता और प्रत्युपकार	...	५२
२७	माता पिता का उपकार	...	५४
२८	उपकार का बदला किस तरह दिया जा सकता है	...	५८
२९	माता पिता की चिन्ताएं दूर करना	...	६१
३०	कृतघ्नता	...	६४
३१	पालक और उद्धारक के साथ प्रत्युपकार	...	६५

पंचम परिच्छेद ।

३२	उदारता और सहनशीलता	...	६८
३३	असहनशीलता का परिणाम	...	६९
३४	उदारता की अनुपस्थिति में ईर्ष्या शक्ति	...	७०
३५	उदारता और सहनशीलता की सीमा	...	७३
३६	उदारता के भेद	...	७५
३७	सहिष्णुता के भेद	...	७६
३८	उपरोक्त दोनों गुणों की अनुपस्थिति का फल	...	७८
३९	शुभ कार्यों में भी इन दो गुणों की आवश्यकता	...	७९

षष्ठ परिच्छेद ।

४०	मित्रों की आवश्यकता	...	८१
----	---------------------	-----	----

४१	मित्र कैसे होने चाहिये	८४
४२	कैसे मनुष्य मित्रता करने अयोग्य है !	८५
४३	ग़रानों की मित्रता का दुष्ट परिणाम	८६
४४	किस तरह मित्रता निम सधती है ?	८९
४५	सच्ची मित्रता का नमूना	९४
४६	एक पक्ष के प्रेम से भी स्थिर रही हुई मित्रता	}
४७	या तो प्रीति करना नहीं और वीरों तो मृत्यु पथ्यंत	
	रहागना नहीं	९५

४८	विषम मित्रता पाता घाले की अशान्ति
----	-----------------------------------

सप्तम परिच्छेद ।

४९	शुद्ध प्रेम	९६
५०	प्रेम को निर्दाय किस तरह रगना चाहिये	१००
५१	प्रेमोपयोग का क्रम	१०३
५२	प्रेम के अधिकारियों को क्या करना चाहिये	१०५
५३	पक्षी द्रोह या दूषित प्रेम	१०६
५४	प्रेम का दुरुपयोग	१०८
५५	अध प्रेम	११०
५६	किस राह से प्रेम को सफलता मिल सकती है	११३
५७	माता पिता के प्रेम में पुत्र पुत्री को समानाधिकार ।	११५

अष्टम परिच्छेद ।

५८	कन्या विवाह परिहार	११८
५९	कन्या विवाह के धन की अघमता	१२०
६०	कन्या विवाह का धन भोगन घाले का दुर्दशा	१२२
६१	कन्या धन से ली हुई वस्तुएं	१२५
६२	कन्या विवाह करने वाला कुटुम्ब	१२६

६३	पूछ के साथ व्याह करने वाले पिता को कन्या की विनय	...	१२७
----	--	-----	-----

नवम परिच्छेद ।

६४	द्रव्य की आवश्यकता और उद्योग	...	१३१
६५	उद्योग कैसा होना चाहिये	...	१३४
६७	नीति	...	१३६
६८	नीति का परिणाम	...	१३६
६९	नीति ही उद्योगभूषण है	...	१४१
७०	सत्य-नीति को व्याप्ति और वर्तमान स्थिति	...	१४२
७१	न्यायालय और असत्य	...	१४४
७२	घकील वेरिस्टर और असत्य	...	१४६
७३	व्यापारियों को वृत्ति	...	१४८
७४	कारीगरों की कुटिलता	...	१५३
७५	त्यागी समाज में भी असत्य का प्रवेश	...	१५६
७६	भिन्न २ व्यक्तियों के असत्य का भिन्न २-परिणाम	...	१५८
७७	लोग असत्य को क्यों सेवते हैं ?	...	१५८
७८	क्या यह ज़माना असत्य का है	...	१६१
७९	असत्य के भेद और उनकी पहिचान	...	१६३
८०	सत्य की आवश्यकता	...	१६५
८१	सर्वत्र सत्य ही की चाह	...	१६७
८२	सत्य में निर्भीकता	...	१६८
८३	सत्य की महिमा	...	१७१
८४	उपसंहार	...	१७२

कर्तव्य-कौमुदी ।

तृतीय खण्ड ।

प्रमाणानुसार अथ कर्तव्य कौमुदी" यह का तृतीय खण्ड प्रारम्भ किया जाता है । प्रथम खण्ड के प्रारम्भ में जीवों की मित्र २ अथवाओं का विश्वास कराया है । उसमें लिखे अनुसार विद्यार्थी अथवा के परिपूर्ण होत ही द्वितीय गृह स्थापना प्रारम्भ होगी है । जति सम्पन्न सुखील और धर्म होत विद्यार्थी शायद गृहस्थाधम में रहना पसन्द न कर और जल्दी ही तृतीय या अनुयायिणा के कर्तव्य में ही रुचि रखेगी भी जीवों की प्रत्यक्ष अथवा के भिन्न २ कर्मों का उप-देश देने के लिये इस प्रथम की रचना की है इसलिये गृहधम के जिज्ञासुओं के उपयोगार्थ यह खण्ड बनाया है ।

सन्सार शब्द का द्वा चम स्त्री और पुरुष है । प्रथम अथवा में मनुष्य के माता पिता गुरु आदि व सहायस में रह कर इन अथवा का कर्तव्य पालना पड़ता है और दूसरा अथवा में बहुधा स्त्री व सहायस म रह कर इस अथवा का कर्तव्य पालन करना पड़ता है । साथ प्रसन्नता मित्र भाषा मित्र गृहे मत ॥ अर्थात् प्रथम में अपने साथ चलने वाला मित्र मित्रा जाता है और घर के सब पुरुष का मित्र उसकी स्त्री है संसार का शब्द द्वा द्वा चमों सहो चलता है । इसलिये इस खण्ड में स्त्री पुरुष के परस्पर धर्म दिखा कर "तीनि"

रूप द्वितीय अवस्था के कर्तव्य पालन करने का उपदेश दिया है । प्रथमावस्था में तो कन्या और पुत्र उभय वर्ग का कर्तव्य लगभग एक सा है इसलिये कन्याओं के कर्तव्यों का भिन्न २ वर्णन नहीं किया गया परन्तु द्वितीयावस्था में प्रवेश होने पर दोनों वर्ग के कर्तव्यों में किसी २ स्थान पर भिन्नता है इस लिये उभय वर्ग के कर्तव्य विशेष को विस्तार से समझाने की आवश्यकता है । इस खण्ड में स्त्री और पुरुष के धर्मों का भिन्न २ कथन किया गया है ।

प्रथम परिच्छेद ।

द्वितीयावस्था में प्रवेश ।

गार्हस्थ्य मर्यादा । १३६ ।

यावन्नार्जयते धनं सुविपुलं दारादिरत्नाकरं ।
यावन्नैव समाप्यते दृढतरा विद्याकला वाश्रिता ॥
यावन्नो वपुषो धियश्च रचना प्राप्नोति दाढ्यं परं ।
तावन्नो सुखदं वदन्ति विबुधा ग्राह्यं गृहस्थाश्रमम् ॥

अंग विकाश पर्यन्तं गार्हस्थ्य मर्यादा ।

कन्याया मतिगात्रवृद्धि समयो यावत्समां षोडशीं
स्यात्पुंसोपि च पञ्चाविंशतितमौ स्वाभाविकात्तत्कृमात् ॥
शास्त्रे सुश्रुतनामके च चरके वैद्येऽनुभूत्या चिरं ।
गार्हस्थ्ये गदितो वधिर्विधवरैर्नान्यः पुनः श्रेय से ॥

गृहस्थाश्रम की प्रावेशिक मर्यादा ।

भावार्थः—जब तक गृहस्थाश्रम के उन्मोदगर विद्यार्थी में अपना या अपनी स्त्री के निर्वाह करने का या घर का रख चल सके इतने पैसे पैदा करने का समर्थन हो या इतना पैसा पास न हो, जब तक विद्यार्थी अवस्था का अभ्यास पूर्ण न हो गया हो, जब तक बुद्धि का विकास और शरीर के अंगों की प्रकुलता पूर्ण रीति से न हुई हो और शरीर की दृढ़ता चाहिये जैसी न हुई हो तब तक का समय विद्यार्थी अवस्था का ही है परन्तु गृहस्थाश्रम का नहीं इसलिये ऐसे समय में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना अशाल प्रवेश कहलाता है । और यह प्रवेश बालक को दुष्कर होता है । इसलिये बालक के माता पिता को समय प्राप्त हुए बिना अपने पुत्र या कन्या को गृहस्थाश्रम में न फँसा देना चाहिये ॥१३६॥

शरीर के अंगों का विकास और गृहस्थाश्रम की मर्यादा सुश्रुत और चरक नामक शास्त्र जो वैद्यक के बहुत प्राचीन ग्रंथ गिने जाते हैं और जिनमें प्रायः प्रयोग सिद्ध बातें लिखी हैं, उनमें लिखा है कि कन्या के शरीर का वध और अंग का विकास सोलह वर्ष की उम्र तक और पुरुष के शरीर की रचना या विकास पच्चीस वर्ष तक होता है, यह क्रम स्वाभाविक है और इससे पहिले अपने तथा भविष्य में होने वाली सतति के हितार्थ किसी को भी गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करना चाहिये । क्योंकि उन्हीं शास्त्रों में स्वास्थ्य रक्षार्थ पुरुष की उम्र २५ वर्ष और कन्या की उम्र सोलह वर्ष की होने बाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की सीमा दिखाई है ॥ १४० ॥

विवेचनः—त्रय और गुणों के अनुसार प्रथमावस्था पूर्ण होने पर ही प्रत्येक शुक्ल को गृहस्थाश्रम में पड़ना चाहिये । यही इन दो श्लोकों का मुख्य सार है । प्रथम श्लोक में गृहस्थाश्रम में पड़ने के लिये किन २ गुणों की आवश्यकता है यह दिखाया है और दूसरे श्लोक में साधारणतः ये गुण स्त्री और पुरुष में कितनी उम्र में आते हैं यह दिखाने का वय की मर्यादा बांधी है । गृहस्थाश्रम के लिये चरकसुश्रुतादि ग्रंथों में वय की सीमा स्थित है और उसके नियत कर देने का मुख्य हेतु यह है कि गृहस्थाश्रम के इच्छुकों में पूर्ण योग्यता आजाय । वय की मर्यादा के विषय में भिन्न २ विद्वानों के प्रथक २ मत हैं । सुश्रुत में कहा है कि 'पंचविंशे ततो वर्षे पुमान् नारीतु षोडशे । समत्वागतवीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक' ॥ अर्थात् कुशल वैद्यको-जन्म से पञ्चीसवें वर्ष पुरुष और सोलहवें वर्ष स्त्री दोनों समान वीर्य प्राप्त करते हैं—ऐसा समझना चाहिये । चरक और सुश्रुत की तरह वाग्भट्ट भी कहते हैं 'षोडश वर्षायाः पंच विंशति वर्षः पुत्रार्थं यतेत' ॥ अर्थात् पञ्चीस वर्ष के पुरुष को सोलह वर्ष की स्त्री से प्रजोत्पत्ति करना चाहिये महानिर्वाण 'त्र' में कहा है किः—विंशत्यवधिकान्पुत्रान्प्रेरयेद् गृहकर्मसु' अर्थात् पुत्र बीस वर्ष के हों तब ही उन्हें गृहकार्य सुपुर्द करने चाहिये । वय की ठीक निर्णय के सम्बन्ध में चाहे जैसा मतभेद हो और भिन्न २ देशों के लोगों की भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक रचना के अनुसार भी गृहस्थाश्रम के लिये वय की मर्यादा में भेद हो परन्तु इतना तो अवश्य है कि उपरोक्त श्लोकों में के प्रथम श्लोक में दिखाये हुए सर्व गुणों का विकास गृहस्थाश्रम के उद्भेदकारों में होना चाहिये । जब तक गृह कार्य निभाने के लिये इच्छित धन प्राप्त करने की योग्यता पुत्र में न आई हो, विद्या कला का अभ्यास पूर्ण न हुआ हो,

अगो पाग का विकास होकर दह ईचना दृढ न हुई हा (कन्या के सम्बन्ध में — गृहिणा बनने योग्य गुण न हों इस विषय में अधिक विस्तार आगे दिया है) यद्यपि यह गुण २० २५ वर्ष तक न प्राप्त हुई हों तो चाहे ३० वर्ष तक हों तब तक पुत्र को गृहस्थाश्रम में न जोड़ना चाहिये । पुत्र की २५ और कन्या की १६ वर्ष की उम्र का जो क्रम दिखाया है उसके साथ प्रयत्न करने 'स्वामाविश्राय क्रम' के शब्द, रखे हैं । उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जाति के 'स्वभावप्रवृत्ति' के अनुसार ही यह क्रम रखा है । परन्तु कदाचित् इतनी उम्र में इन गुणों की प्राप्ति न हुई तो इस स्वामाविक्रम का उल्लंघन कर गुणों की प्राप्ति होने तक गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करने में ही चतुराई है । कदाचित् उम्र अट्ठदशरीर, अपूर्ण अभ्यास तथा धनोपाजन करने की अयोग्यता के समय जो लग्न होना है वह लग्न पति पत्नी उभय के दुःखदाई होजाना है । अंग्रेजी में एक कहावत है कि "तुम ब्याह करने हो परन्तु इससे पहिले तुम्हारे रहने के लिये घर की योग्यता है या नहीं उसका विचारकरना ।" कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे कुटुम्ब के खर्च चलाने की तुम्हारे में शक्ति हो नो तुम्हें गृहधर्म अगोकार करना चाहिये नहीं तो कुम्हारे ही रहना । जिम तरह अपना निर्वाह करने की अशक्ति वाला पुरुष समार में पड़ कर दुःखी हाता है उसी तरह अपूर्ण अभ्यास और शरीर के अशक्त घोड़े के होन से ससार में पड़नवालो बालिकाओं की अग्र्य दुर्दशा होती है । [यह विषय आगे विस्तार से समझाया है] (१३६-१४०)

[ता इस वय और योग्यता की मर्यादा के इन मान से क्या परित्याग होता है वतका विषय अब दिखाने हैं]

वर कन्ययोर्वैषम्येकुयुगलम् ॥१४१॥

यत्र स्याद्वरकन्ययोर्विषमता शीले शरीरे पुन-
विद्यायां प्रकृतौ च रूप वयसोर्धर्मे कुले सद्गुणे ।
सम्बन्धादनयोर्भवेत्कुयुगलं क्लेशाय सम्बन्धिनां ।
व्यर्थं जीवनमेतयोः किल ततः सम्पद्यते दुःखदम् ॥

वर कन्या का अनमेल ।

भावार्थः—जिस कन्या और वर के आचार, शरीर, ज्ञान, स्वभाव, उम्र, रूप, धर्म, कुल और धैर्य आदि सद्गुणों में विषमता हो अर्थात् वर सुशील और कन्या कुशील हो या कन्या पढ़ी हुई और वर अपढ़ हो इत्यादि, ऐसी विषम स्थिति में सम्बन्ध जोड़ा जाय या पति पत्नि का सम्बन्ध बांधा जाय तो यह कुजोड़ या अनमेल कहलाता है । इस कुजोड़ के कारण कन्या और वर के सम्बन्धी को अनेक प्रकार के क्लेश सहने पड़ते हैं इतना ही नहीं परन्तु उस कन्या और वर दोनों के जीवन अनिष्ट दुःखप्रद हो निष्फल होजाते हैं किंवा हुनाम् उनकी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है ।

विवेचनाः—पूर्वोक्त कथनानुसार—जो योग्य वर का लग्न योग्य कन्या के साथ न किया जाय तो वर कन्या की कुजोड़ होजाती है । कुजोड़ कुछ एक प्रकार से नहीं होती वय, विद्या, स्वभाव, सद्गुण, कुल, रूप इत्यादि अनेक प्रकार से वर-वधू की कुजोड़ होती है और जहां ऐसी कुजोड़ होती है वहां संसार सुख रूप नहीं परन्तु दुख की खानि रूप होजाता है । अपने लोग बहुधा वय की कुजोड़ नहीं होने की फिक्र करते हैं, और कितने ही तो कन्या और वर के दूसरे गुणों को देख-कर उम्र के अनमेल होने के तरफ ध्यान भी नहीं देते ; ऐसा

करने से भी ससार दुःख दार्द होजाता है घर कन्या का सम्यग्ध करते समय कई बातों की तपास करना आवश्यक है । घय की कुजोड ता दुखरूप होती ही है परन्तु गुण, स्वभाव, धर्म इत्यादि की कुजोड से भी कई समय अत्यन्त त्रास दायक परिणाम हो जाता है । इसलिये घर कन्या के शील, शरीर, विद्या स्वभाव, रूप, घय, धर्म, कुल इत्यादि सब बातों की समानता देखकर ही सम्यग्ध करना चाहिये । शुक्र नीति में कहा है कि —

आदी कुलं परीक्षते ततो विद्या ततो वय ।

शाल धन ततो रूप देग पश्चाद्विद्यादयेत ।

अर्थात्—प्रथम कुल, फिर विद्या, अथवा, स्वभाव, धन,

रूप, तथा वेश की परीक्षा कर घर कन्या का दयाह करना चाहिये । घय की कुजोड होने से घर उधु के शरीर को हानि होती है और बहुधा वह घध्वा रहती है अथवा जो उाके सतति होती है वह बहुत निर्यल और जड स्वभाव की होती है । कुल, विद्या और स्वभाव के कुजोड होने से पति पत्नि के आंतरिक भाव एक २ में अलग रहते हैं कारण कि विद्वान पति की वृत्ति को अपद पत्नि से या, पत्नी हुई स्त्री को अपद पति से सत्ताप नहीं मिलता । स्वभाव की विपमता के परिणाम से भी ये एक दूसरे पर क्राध किया करते हैं । कुल की विपमता से उच्च कुलमान का अभिमान नीच कुल पर धृणा पैदा कर देता और उनके स्वभाव को मिलने नहीं देता है । इसी तरह धर्म का विपमता से उभय व्यक्ति को दुःख उत्पन्न हुआ ही करता है और पति अपनी स्त्री से अपना धर्म मनाने को दलात्कार किया ही करता है । इस तरह अनेक प्रकार से पति पत्नि के आंतरिक गुण भिन्न होने से दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं और उनसे दुःख के सिवाय और कुछ भी नतीजा नहीं निकलता ।

द्वितीय परिच्छेद ।

गृहिणी के कर्तव्य ।

गृहणिधर्माः ॥१४२॥

मन्तव्या जननीव साम्प्रतमसौ श्वश्रुः प्रपूज्यात्तमा ।

संसेव्यः श्वशुरस्तु तात सदृशः पूज्यः कुलीन स्त्रिया ॥

मान्यः स्वीयपतिर्हिर्द प्रभु समः सेव्यैकदृष्टया सदा ।

येऽन्येपि स्वजनाः सुधामयदृशा दृश्या प्रमोदेन ते ॥

गृहिणी के धर्म ।

भावार्थः—गृहिणी—अर्थात् वह व्याह होने के पहिले

अपनी माता को जिस पूज्य बुद्धि से देखती थी वैसे ही पूज्य बुद्धि अब सासु पर रखे, अर्थात् सासु ही जन्म देने वाली माता है ऐसे भाव मन में रखे और पति के पिता अपने पूज्य पिताही हैं ऐसा समझ कर श्वशुर को पिता तुल्य समझे, उसी तरह पति अपने देह में प्राण है तब तक माननीय और पूज्यनीय हैं ऐसा समझ कर पति को प्रभु तुल्य गिने और देवर, जेष्ठ, ननद, देवरानी, जेठानी, इत्यादि जितने मनुष्य हों सब के साथ प्रेम प्रमोद भाव से वर्ताने रखे तथा छोटे बड़े सबको कौटुम्बिक स्नेह से भरी हुई अमृत दृष्टि से देखे कि जिससे घर में शांति रहे ।

विवेचनः—एक कन्या व्याहकर श्वशुराल में जाती है अर्थात् वह गृहिणी अर्थात् घर वाली या गृह धर्म में प्रवेश करनेवाली बनती है । परन्तु वह गृह धर्म को सार्थक करने वाली तब ही गिनी जाती है कि जब वह 'जङ्गल में मङ्गल' करने वाले को

रखती होय । कहा है कि — गृह तु गृहिणी हीन कान्तासदति-
रिच्यते—अर्थात् गृहिणी बिनाका गृह घट 'गृह' नहीं परन्तु जङ्गल
है । उस जङ्गल जैसे शून्य गृह को जब एक स्त्री सचमुच में
गृह बना दे तबही वह एक कुशल गृहिणी कही जाती है । तब
सचमुच गृह बनाने वाली गृहिणी में किन २ गुणों की आव-
श्यकता है ? जिस स्त्री के आंगमन से घरमें आनन्द तथा
शांति रहे, वही स्त्री एक कुशल गृहिणी कहलाती है और उस
आनन्द और शान्ति को जन्म देने वाले गुण आगुन्तुक स्त्री में
होना ही चाहिये । अपने से बड़ों या छोटी के साथ जैसा २
वर्ताव रखना चाहिये वैसा २ रखकर ही स्वजनों को आनन्द
देन वाली स्त्री खुद सुख पाकर दूसरों को भी सुख दे सकती है
और जङ्गल के समान गृह को भी मंगल युक्त बना देती है ।
योग्य जनों को योग्य मान मिलने से वे हमेशा सन्तुष्ट रहते हैं
और मान देने वाले के तौरों उनका गमत्व बढ़ता है ऋग्वेद में
स्त्री को ऐसी आश्वो दी है कि —

मम्राज्ञा शसुरं भवे सघात्री चश्वी भव ।

ननादरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञा अपि देव्यु ॥

अर्थात्.—सासुर, शसुर, ननद तथा देवर इत्यादि को

पूज्य आचरण से वश करने वाली हो । यह वशीकरण एक
सच्ची गृहिणी को समझ लेना चाहिये तो वह अपने ससारिक
कार्यों में अवश्य सफल होगी । अपने को जन्म देने वाले माता
पिता के गृह का त्याग करने से पतिके माता पिता को अपने
मातापिता समझ कर व्यवहार करना चाहिये । इसी तरह
और बड़ों पर भी सम्मान बुद्धि रखना और पतिहिं देवो
नारीणा पतिर्यन्धु पतिगति अर्थात् अपना पति ही देव,
स्नेही तथा गति है ऐसा समझ कर यावज्जीवन उनकी

सेवा में तत्पर रहना ऐसा धर्म मानने वाली ही नव विवाहिता पतिगृह में आकर योग्य गृहिणी पद को प्राप्त करती है । १४२।

[ऐसे गुण जिस स्त्री में नहीं होते उस स्त्री से घर में कलह-वर्त्तन जन्म पाता है जिसका भयंकर परिणाम निम्न श्लोक में दिखाया है]

कुटुम्ब क्लेशस्यभयंकरता । १४३।

अत्यल्पोपि भया वहः क्षति करः क्लेशस्तु कौटुम्बका ।

लज्जागौरवनाशकः कुलयशः ख्यातिदुदावानलः ॥

क्लेशेनापि तदादरो न गृहिभिः कार्यः कुटुम्बे निजे ।

स्यात्तत्कारणमंशतोऽपि जनितं छेद्यं समूलं हृतम् ॥

कलहानुद्भवाय सहिष्णुता ।

यत्किञ्चिदपि यातृभिः कृतमहो न्यूनं स्वकार्यगृहे ।

भुक्तं वाधिकमिष्टं भोजनं मलं स्वस्मात्तदीयैः सुतैः ॥

मुक्त्वौदाय सहिष्णुते कुशलया ताभिः समं सत्कृते ।

धार्यो नैव कदापि दुःखजनकः क्लेशो गृहिण्यातदा ॥

कुटुम्ब क्लेश की भयंकरता ।

कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ थोड़ा सा भी क्लेश नुकसान पहुंचाने वाला, दुख देने वाला और भयंकर गिना जाता है । कुटुम्ब क्लेश से कौटुम्बिक लज्जा और इज्जत में बाधा आती है । प्रतिष्ठा और गौरव का नाश होता है । यश-कीर्ति रूप वृत्त समूह को जला कर भस्म करने में कौटुम्बिक क्लेश दावानल की गरज सारता है, कि बहुनाम शारिरिक । मानसिक और आर्थिक अनेक प्रकार की हानि पहुंचाता है । इसलिये स्वहि-तेच्छु स्त्री पुरुषों को अपने कुटुम्ब में लेश मात्र भी क्लेश को

स्थान न देना चाहिये । इतनाही नहीं परन्तु क्रेश उत्पन्न होगा ऐसे किसी कारण का एक अश भी उत्पन्न हुआ जाने तो तुरत ही उस अश को मूल से छेड़ डालना चाहिय कारण कि एक अश वृद्धि पाने पर अत में भयकर रूप धारण कर लेता है । १४३।

क्रेश के कारण और सहन शीलता ।

कितनेही समय देवरानी जेठानी में न्यूनाधिक गृह कार्य करने के कारण से घर में क्रेश उत्पन्न होता है किसी ने कुछ अच्छी चीज खाली हो या उसके लड़के को कुछ मिष्टान्न खिला दिया हो और दूसरों को वह चीज न मिली हो तो इससे भी पदाचित क्रेश होता है । ऐसी निर्जीव कारणों से उत्पन्न हुई ईर्ष्या को दधाने के लिये उदारता और सहन शीलता के गुण उपस्थित हों ता उपरोक्त कारणों से क्रेश उत्पन्न नहीं हो सका । कुलवान सुद्ध स्त्रियों का कतव्य है कि वे ऐसे निर्मल कारणों से अपनी और घरकी प्रतिष्ठा हरने वाली देवरानी जेठानी के साथ के क्रेश को जरा भी आदर न दे कोई अधिक या कोई कम काम करती है, अथवा कोई कुछ खाजाय तो भी उदारता से सहन कर परस्पर प्रीति बनाये रख कमी भी क्रेश उत्पन्न न होने द । १४४।

विवेचन — आधुनिक आर्य ससार में गृह कलह जन्म पाता है, उससे एक सुद्ध अत करण को जितना दुःख नहीं होता उससे विशेष दुःख उस गृह कलह के जन्म होने के निर्जीव कारण और कोटुम्भिक जनो की जुद्ध वृत्ति का स्वरूप देख कर होता है । अश स्त्रियों की जुद्ध वृत्तिया इनती अधिक प्रबल होती है कि किसी दो भी ऐसे ससार पर गुणा हुए बिना न हों रस सक्ती । गुरु जनो का गुरुत्व अदृश्य होने लगता है और इसके साथ ही युवा वर्ग में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव

से समानाधिकार का ग्रमंड होने लगा है इसी कारण से एक पुत्र वधू से सासु का मान रखने या सासु की आज्ञा पालने की अनिच्छा देखी जाती है। एक देवरानी अपनी जेठानी की ओर (योग्य) पूज्य भाव बिखाने की परवाह नहीं करती और उसी तरह सासु अपने पुत्र की बहू पर या जेठानी अपने देवर की स्त्री पर उचित प्यार या ममता नहीं रखती। ऐसी अज्ञता के फल से कौटुम्बिक स्वजन अपने परस्पर कर्तव्य पालने में पीछे रहते हैं, तब कौटुम्बिक क्लेश का जन्म होता है। जेठानी अपने से बड़ी है, ऐसा समझ कर देवरानी थोड़ा सा अधिक काम करने की उदारता करे या विचारी देवरानी अभी बालक है ऐसा समझ कर जेठानी अधिक काम करले तो ऐसा उदारता और सहिष्णुता से कदापि कौटुम्बिक क्लेश नहीं हो सकता। परंतु जुद्ध वृत्तियों से पली हुई, अपढ़, और आंखों के सामने होते हुए खराब दृश्यों का स्वाभाविक अनुभव प्राप्त स्त्रियों में ऐसे गुण नहीं आसक्त। इसी कारण से अपने आर्य संसार में अविभक्त (undivided शामिल) कुटुम्ब रखने की प्रथा होने पर भी पूर्णता से सफल होती हुई नहीं दिखती। गृहिणियां अपनी योग्य पदवी को शोभित करने वाले गुणोवाली नहीं होती जिससे बहुधा कुटुम्ब क्लेश जन्म पाता है और कुटुम्ब की भिन्न भिन्न शाखाओं के भिन्न भिन्न भाड़ लग जाते हैं। इस समय एक अविभक्त कुटुम्ब का मान, मर्यादा, लाज-इज्जत इन सब का नाश हो जाता है। जिस तरह अनेक वृत्तों के समूह में एक निर्वल पतला भाड़ भी लम्बे समय तक टिक सकता है, परंतु चाहे जैसा बलवान और छुटादार वृत्त किसी जङ्गल में अकेला हो तो पवन का झपटा उसे एक क्षण भर में जड़ से उखाड़ फेंक देता है इसी तरह अविभक्त कुटुम्ब का अतुल्य बल कलह

के कारण घँट जाने से उसकी प्रत्येक शाखा रूप लघु वृक्ष निर्बल बन जाता है और उसे समूल उखड़ जाने में देर नहीं लगती । स्मार्हस कहते हैं कि "जो व्याह के पश्चात् पुरुष को सच्चा सुख और सच्ची शक्ति प्राप्त करना है तो उसको स्त्री को उसके गृह ससार में सहायक होना चाहिये" परन्तु जहाँ व्याह होने पर भाइयों में और पिता पुत्र में कलह कराने वाली गृहिणी मिलजाय, वहाँ ऐसी आशा कहा से रहे ? इस लिये सुन्न जनों को कुटुम्ब क्लेश को जन्म देने वाले कारणों का युक्ति पूर्वक नाश करना चाहिये और स्त्रियों को योग्य शिक्षा दे सुन्न बनाना चाहिये । (१४३-१४४)

[कुटुम्ब में क्लेश न होने देने के लिये सुशील स्त्रियाँ हमेशा वैसी भावनाओं से सत्कार में विचरती हैं यह निम्न श्लोक में दिखाया है]

सुशील स्त्रीणासद्भावना ॥१४५॥

पाताले भविष्यन्तु तानि रुचिराण्या भूषणानि दृत ।
गते तानि पतन्तु मञ्जुलमहामूल्यानि वस्त्राण्यपि ॥
सम्पन्नश्यतु सा ययाऽनिशमपि स्वीये उदुम्बे फलि-
र्मन्यन्ते हृदि या सदेत्यमुचित ता एव साध्व्यः स्त्रियः ॥

सुशील स्त्रियों की भावनाएँ ।

भावार्थः—"जो कदाचित् अलङ्कारादि के कारण से कुटुम्ब में क्लेश होना समझ ले तो वे सुन्दर अलङ्कार चाहे पाताल-में पड़ जायें, जो सुन्दर और महा मूल्यवान् वस्त्रों के लिये क्लेश जागने का समझ ले तो वे सुन्दर वस्त्र गहरे खड्डों में पड़ जायें, जो कदाचित् सम्पत्ति के लिये क्लेश हो तो वह सम्पत्ति सदा के लिये गष्ट हो जायें, कारण कि जिगम्वे क्लेश होता है वे हमारे काम की नहीं हैं मुझे तो इतनी ही जरूरत

है कि किसी तरह कुटुम्ब में क्लेश न हो । कुटुम्ब में सुलह शांति ये ही आभूषण और अलंकार है "जिन स्त्रियों के मनमें ऐसी भावनाएं हमेशा रहती हैं वे ही सच्ची साध्वी और कुलीन स्त्रियाँ गिनी जाती हैं ॥ १४५ ॥

विवेचनः—स्वभाव से ही स्त्रियाँ आंकार प्रिय होती हैं और इसीलिये वे अलंकारों से सुसज्जित रहने में आनन्द मानती हैं । अनसमझ स्त्रियाँ अलंकारों के लिये इतनी पागल बन जाती हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिये पति, सासु या श्वसुर के साथ क्लेश करने को तैयार हो जाती है । आप अपनी सखियों के वृन्द में सब से अधिक सुन्दर गहने और अलंकारों में सुसज्जित हुई तथा सम्पत्ति वाली दिखे, सब से अधिक मान पात्र गिनी जाय ऐसी अभिलाषाएं प्रकृति से स्त्रियों में स्वाभाविक है और इसी कारण वे इस अभिलाषाओं का पूर्ण करवाने के लिये गृह में कलह कंकास का प्रवेश करती हैं । पुरुषों का धर्म है कि अपनी सम्पत्ति के प्रमाण में स्त्रियों को वस्त्राभूषणों से शृङ्गारित रखे इस विषय में मनु जी ने कहा है किः—

तत्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाग्रैः ।

भूति कामैर्नरैर्नित्यं सत्कारेपूस्त्वेषुच ॥

स्त्रियां तु श्रेयमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वं मेव न रोचते ॥

अर्थात्ः—समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को स्त्रियों का हमेशा, भूषण, वस्त्र और खान पान से सत्कार करना चाहिये, उसी तरह उत्सव के दिन भी उनका यथोचित आदर करना चाहिये । क्योंकि स्त्रियों की शोभा से सब कुल शोभा पाता है और स्त्रियों की अशोभा से नहीं

शोभता । परन्तु जो सम्पत्ति हानि और गरीब हैं तथा जो स्त्रियों के लिये घस्त्रालकार खरीदने योग्य घन नहीं बचा सकते, उनके स्त्रियों को अपने पति की स्थिति विचार कर घस्त्रालकार के लिये क्लेश करना योग्य नहीं । अपने कुटुम्ब में जिस प्रकार सुख का प्रचार हो, उस रीति से वर्ताव रखने में ही उन स्त्रियों को अपना सुख समझना चाहिये । घस्त्रालकार के लिये कलह करना और बड़ो को तथा पति को ब्रास देना यह तो एक कुलटा स्त्री का लक्षण है । परन्तु सुशील स्त्रियों को ऐसी इच्छा रखनी चाहिये कि घरवादि लुप्त वस्तुओं के कारण गृह में शांति रहे । जो ऐसी सुशील स्त्रियाँ प्रत्येक गृह में हों तो सब 'एडमड बर्क' की तरह ऐसा कहने लगें कि 'मैं जब मेरे घर में पगें रखता हूँ उस समय मेरी सब किन्त चिन्ता उड़ जाती है ।' ॥१४५॥

[कुलोद्धारक स्त्रियों में कौनो नम्रता होती है उसका चित्र नीचे के श्लोक में व्यवहार दिशात हैं]

कुलोद्धारिणी स्त्री । १४६।

मातस्त्व महती त्रिशालहृदया दक्षासि शिक्षाप्रदा ।

शुद्राह स्वलन मम प्रतिपदं ह हो भवत्पञ्जसा ॥

आगो मे सपदि क्षमस्व न पुनश्चैव करिष्याम्यह ।

इत्थू या कुपितामिति प्रशमयेत्सा ब्यात्तुलीना वधू ॥

कुलोद्धारिणी स्त्री ।

भावार्थ — जिस स्त्री की कदाचित् भूल जाय उसे सासु इत्यादि शिक्षा या उत्साह दे तो वह शांति से सुने और इस प्रकार उत्तर दे कि "हूँ माता धा ! हे सासु जी ! आप उदार मन के हैं और हम से बड़े हैं, आप उपदेश देने योग्य/लक्ष्य

काल के जाता चतुर है। मैं एक बालक हूँ, भूल की पात्र हूँ, और इसी कारण मेरी पद २ पर भूल हो जाती है। आप मुझे सुधारने के अर्थ समय २ पर उचित शिक्षा देते हैं तौ भी इस समय फिर मेरी भूल हो गई है। हे माजी ! इस समय मेरा अपराध क्षमा करो और माफी दो। अब ध्यान पूर्वक चलूंगी और शक्ति भर कोशिश करके दूसरी वक्त भूल न करूंगी।” ऐसे मिष्ट वचन कह कर जो शिक्षा या उपालम्भ देने वाली सासु इत्यादि को शांत करे और हित शिक्षा को हृदय में धारण करे, वही स्त्री कुल का उद्धार करने वाली कुलीन समझी जाती है। १४६।

विवेचनः—कुलवान स्त्री का मुख्य लक्षण नम्रता है। पर घर में—अर्थात् श्वसुर के घर आकर ‘गृहिणी’ पद प्राप्त करना। कुछ गर्व, रुआव या उदंडता से नहीं हो सकता। नम्रता के गुण में जो वशीकरण मंत्र है उस मंत्र के जप से धी नवौड़ा पति, श्वसुर, सासु इत्यादि सब कौटुम्बिक जन वश हो सकते हैं। गृह कार्य करते समय सासु, ननद, देवरानी, जेठानी इत्यादि स्त्रियों के साथ रहने से उनकी तरफ से कुछ सूचना, शिक्षा या उपालम्भ दिया जाय तो सब अनुकूल स्वभाव धारण कर सुन लेना और उसका मधुर शब्दों में उत्तर देना चाहिये। ऐसी नम्रता दूसरे मनुष्यों को संतोष-कारक और नष्टवधू पर प्रीति पैदा करनेवाली हो जाती है। स्माइलस ने इस सम्यग्ध में अत्युत्तम शिक्षा दी है वे कहते हैं किः—“व्याह किये पश्चात् यह सुनहली कहावत हृदय में अंकित कर रखना किः—“क्षमा रखो और संतोषी बनो” सब से अधिक अच्छा स्वभाव ही गृहस्थ-गृहिणी के गृहस्थाश्रम में बहुत निभता है और बहुत अच्छे फल देता है। इसके साथ ही मन को वश में रखने की जो अपने में हिंस्रता या आदत

हो तो उससे बर्ग होता है जिससे कुछ सहनशीलता और क्षमाशीलता भी रह सकती है। जिन्हें जो कुछ कहना है वह अपने बिना ताने मारे सुन सकते हैं और क्रोध की धिजली का चमत्कार नष्ट हो जाय तब तक अपने अपने मन को धरा में रख सकते हैं। 'मीठा उत्तर क्रोध को नष्ट कर देता है' यह शास्त्रीय ध्वन गृहस्थाश्रम में कितना अमर करता है !"

नमन्ति गुणिनो जना ॥ नम्रता रक्षना यह लक्षण गुणवान् मनुष्यों का है और इसीलिये यज्ञों के शब्दों को नम्रता पूर्वक सुनना यह लक्षण भी कुलीन स्त्रियों का ही सम्झा जाता है । १४६ ।

[गृहिणी पद के योग्यता के लक्षण निम्नादिन श्लोक में निरूपित हैं]

गृहिणी पद योग्यता । १४७ ।

माहाय्य कुरुतेऽन्यकार्यकरणे कृत्वापि कार्यं निज ।

श्रुत्वापि पत्नर ननान्दवचन ब्रूते प्रशान्त वचः ॥

या यात्रादिजनं सदैक्यमचल बध्नाति बुद्धिपोत्तम ।

सा पात्रं ग्राहणी पदस्य भवति मयोतयन्तीपश ॥

गृहिणी पद की योग्यता ।

भावार्थ -- जो स्त्री अपने सुपुत्र किया हुआ घर का

काम काज पूर्ण कर उदारता से देवरानी, जेठानी को उनसे काम में मदद देती है इसी तरह ननद इत्यादि कोई उसे कठिन वचन कहे तो शांत से सुनकर शांत और मधुर वचनों से इस तरह उत्तर देती है कि जिसे सुनकर फटोर वचन बोलने वाले को स्वयम् लज्जित होना पड़ता है और वे शब्द पीछे ले लने को तयार होता है जो स्त्री देवरानी जेठानी में से

कोई यदि भली बुरी हो ता भी अपनी बुद्धि और चतुर्दा से सब को अपने अनुकूल बना लेती है और आप खुद उनके अनुकूल बन पारस्परिक प्रेक्ष्य इस प्रकार निभाती रहती है कि वह किसी की बदसल्लाह से भी न दूट सके। सचमुच वही स्त्री गृहिणी पद के अधिकार के योग्य है और वही इस पद को उन्नतावस्था में लाकर उज्ज्वल कर सकती है। १४७।

विधेचनः—पूर्व श्लोक के विशेष विधेचनार्थ ही यह श्लोक लिखा गया है। 'गृहिणी' शब्द की सार्थकता सिद्ध करने वाली स्त्री में उदारता, शान्ति, प्रिय वादित्व, प्रेक्ष्य प्रियता इत्यादि गुण होने चाहिये कारण कि इन गुणों के बिना एक स्त्री अपना घर नहीं बाँध सकती और समुचित रीति से गृह स्थित हुए बिना वह 'गृहिणी' पद के योग्य नहीं समझी जाती। मधुर शब्दों में जो मोहिनी है उसके संयोग से ही कौटुम्बिक जनों में हमेशा सम्प-सुलह रह सकती है और यह कार्य एक योग्य गृहिणी ही कर सकती है। महाभारत में ऐसी स्त्री को धर्माचारिणी कहा है कारण कि अपना धर्म-कर्तव्य समझ कर व्यवहार करने वाली स्त्री को यह उपमा देनी योग्य ही है।

सुखभावा सुवचना सुवृत्ता सुखदर्शना ।

अनन्यचिन्ता सुश्रुती भर्तुः सा धर्म चाशिणी ॥

अर्थात्—जो स्त्री शुभ स्वभाव वाली, मधुर बोलने वाली, शुद्ध आचार वाली, सुख रूप दृश्यवाली, पति में ही चिन्त रखनेवाली, और प्रसन्न मुखवाली होती है उसे धर्माचारिणी समझना चाहिये। जिस गृह में ऐसी गृहि-णिषों का निवास हो उस गृह में सर्वदा सुख सम्पत्ति की विपुलता रहे, इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसी सुगृहिणियाँ ही संसार की और गृह की शोभा करने वाली हैं और इसीलिये

विद्वानों ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि 'गृह तु गृहिणीहीन कान्तारादनि रिच्यते' । अर्थात् 'गृहिणी बिना का घर जंगल से भी अधिक कष्टदाई है और कुलटा स्त्री हो तो उसके बिना का शून्य घर भी विशेष सुख प्रद है ॥ १४७ ॥

[उत्तम स्त्री उत्तम प्रकार के आभूषणों से नहीं परन्तु शील रूप आनिराज्यभूषणों से जो गोमा पाती है वहनाचे के श्लोक में दिखाने हैं]

उत्तमस्त्रीणामुत्तमभूषणानि ॥१४८॥

किं स्यादङ्गनशोभया नयनयोः स्वल्पापि लज्जा न चे ।

किं वस्त्रैर्मणिभूषणैः सुरचितैः पूज्ये न चेत्पूज्यमी ॥

किं रूपेण मनोहरेण वपुषः शीलं न चेद्बोधनं ।

पातिप्रत्यमनुत्तमं हि गदितं स्त्रीणां परं भूषणम् ॥

उत्तम स्त्री के आभूषण ?

भाषार्थ तथा विवेक — बालकालीन स्त्री से अति प्रेम करनेवाली स्त्रियों को यह श्लोक कहना पड़ेगा कि 'तुम लोग जो भी हो, जिस तरह सर्प के मस्तिष्क में भण्ड रहती हैं, तैसी ही उस घर में रहना पड़ेगा, पसन्द नहीं करता क्योंकि उसके मुँह में बिप देहनी तरह बालकालीन स्त्री से शोभित परन्तु दुर्गुण की भण्डार रूप स्त्री का मुँह देखना भी कोई पसन्द नहीं करेगा । जिस स्त्री के नाँव में लज्जा रूपी आंतरिक विभूषण नहीं है वह स्त्री अपनी आँखों में अज्ञान लगाकर शोभा को बढ़ाने को भी यह शोभा किसे कामकी ? वस्त्रों की ओर पूज्यभाष्य रखने की बुद्धि जिस स्त्री में न हो तो उसके धारण किये हुए सुन्दर वस्त्र, होंस के हार, मोती की मालाएँ या मोती की लठ्ठें, किस काम की हैं ? सब भूषणों के लिये 'शील परम भूषणम्' कहा है परन्तु यह सब से बड़ा आभूषण जिस स्त्री में न हो फिर उसके शरीर

के चमड़े का बाह्याभूषण किस कामका है ? कारणकि स्त्रीभि-
 के बिना सब पुरुषों को भारी और पिता के समान गिनकर
 पति की आज्ञा में उद्यत रहने का पातिव्रत धर्म है यही स्त्रियों
 का उत्तम से उत्तम भूषण है। सारांश यह है कि आंख में
 लज्जा, घड़ों के ओर पूज्य भाव, शील रूपों उत्तम गुण और
 पातिव्रत धर्म येही स्त्री वर्ग के उत्तम आभूषण है:—इन्हीं
 आंतरिक भूषणों से स्त्री सचमुच शोभापाती है तो फिर
 बाह्याभूषणों की उसे क्या जरूरत है ? ॥ १४८ ॥

[गृहिणी के लक्षणों का विवेचन किये पश्चात् अब पतिव्रता स्त्री का
 अपने पति के साथ कैसे २ कर्तव्य अदा करने चाहिये उसका सविस्तर
 वर्णन किया जाता है]

विपत्तौ साहाय्यम् ॥ १४९ ॥

यद्येभिर्मम भूषणैश्च वसनैः संरक्ष्यते गौरवं ।

स्वामिन् स्त्रीकुरु भूषणानि कृपया शीघ्रं तदेमानि मे ॥

एवं या विपदि प्रिया निजपतेः कुर्यात् सहायं परं ।

योषा सैव पतिव्रतापदमलं प्राप्नोति शोभास्पदम् ।

विपत्ति के समय पति को मदद ।

भावार्थः—“हे स्वामिन ! आपको इस समय व्यापा-
 रादि में धक्का लगने से धन की आवश्यकता हुई हो तो जो ये
 मेरे सब अलंकार और अच्छे २ वस्त्र हैं, इन्हे येच कर इनसे
 उत्पन्न पैसे सेलाज रहती हो और पैसों की ज़ुटि दूर होती हो
 तो मुझे पर कृपा कर आपके सन्मुख पड़े हुए ये मेरे आभूषण
 लेशो और मुझे कृतार्थ करो ।” ऐसी उदारता से जो स्त्री
 विपत्ति के समय में अपने पति को योग्य मदद देती है वही
 स्त्री पतिव्रता पद के योग्य है और इस पद की शोभा बढ़ाने
 वाली है ॥ १४९ ॥

मित्रचन — "स्त्रीया परीक्षा तु निर्धने पुलि" अर्थात् जब पुरुष निर्धन हो जाता है तब ही वह अपने स्त्री के हृदय की सच्ची परीक्षा कर सकता है। सम्पत्ति के समय में तो सब कोई स्त्री, मित्र या सम्यन्धी जन अपना प्रेम भाव दिखाते हैं, परन्तु विपत्ति के समय जिस तरह बिना फलवाले वृक्ष को पत्नी त्याग कर चले जाते हैं उसी तरह सब कोई अपनी प्रीति के बधन तोड़ डालने हैं। इस समय स्त्री भी जो सुशील, समझदार न हो तो अपने पति पर घृणा दिखाती है। बीनना क समय में घर में अपठपथ से बचना पड़ता है घरालारों की खेच सड़तो पड़ती है, दूसरे की मिहनत मजदूरी करके भी पेट भरना पड़ता है और बहुत ही नाजुक समय आ गया तो स्त्री के घरामुपण बेचकर भी उबर निर्वाह करना पड़ता है। यह स्वार्थ लम्पट स्त्री को अच्छा नहीं लगता और वह पति की ओर घृणा की दृष्टि से देखे इसमें आश्चर्य ही क्या है ? परन्तु सच्ची पतिव्रता स्त्री के लक्षण तो भिन्न ही हैं। उसके मनमें अपने घरामुपणों की अपेक्षा पति की सज्जा रज्जत का अधिक ध्यान रहता है। अपना स्वामी चितारहित हो फिर उद्योग में प्रवृत्त होगा तो अपने को भविष्य में अनेक नये घरामुपण मिलें गे, ऐसा धैर्य जिस स्त्री में होता है और पति के विपत्ति क समय को अपनी भी विपत्ति का समय मानकर जो स्त्री समर्थानुसार वताव देती है, वही सच्चा पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। अतएव सच कहते हैं कि "गृहस्थाश्रम की सब्बी कसौटी दुग और विपत्ति का समय ही है" ॥ १४३ ॥

सन्मार्ग ससूचनम् ॥ १५० ॥

नैते योग्यतरा इमे च कुशला एभिर्वरा मित्रता ।

मार्गाय न हितायहः सुखकरश्चाय तु पन्था इति ॥

सन्दिग्धे विषये निनीषति पात मन्त्रात्र या सत्पथं ।

योषा सैव पतिव्रता कुल मणिः संस्तूयते सज्जनैः ॥

पति का पति को योग्य सलाह देना ।

भावार्थः—“हे स्वामिन ! वह मनुष्य आपके पास आता है परन्तु वह अयोग्य है उसके साथ मित्रता करनी योग्य नहीं । वे मनुष्य लायक, खानदान, और सदाचारी हैं उनके साथ मित्रता करना योग्य है । यह मार्ग अनीति और दुराचार का है । इस मार्ग में पाँच धरना योग्य नहीं । यह मार्ग न्याय सम्पन्न और नीति मय है इसलिये इस मार्ग पर चलना हितावह है । ‘जा स्त्री दबराहट में घबराये हुए या संशय में पड़े हुए अपने पति की घबराहट या संशय दूर कर देती है वही स्त्री पतिव्रता के पद को पूर्णता से निभा सकती है ॥ १५० ॥

विवेचनः—संसार में पतिव्रता स्त्री की योग्यता अत्यन्त ऊँची है कारण कि संसार में पुरुष के सुख दुखों का आधार बहुधा स्त्री पर ही निर्भर है । नीति शास्त्र में पतिव्रता स्त्री के छः मुख्य लक्षण कहे हैं उनमें से एक गुण कार्यपुमंतीकाभी है । संसार समान्धी कार्यों में स्त्री पति को एक मंत्री की तरह सलाह दे यह उसका मुख्य कर्त्तव्य है । पति कदाचित् भ्रम वश हो, दुराचारी मनुष्यों की संगति करने लग जाय अथवा अनीति के मार्ग पर चलने लग जाय तो उसे उस मार्ग से दूर रहने का विनय पूर्वक उपदेश देना स्वमार्ग सुझाना, यह कार्य पति के संसारी साम्राज्य के अमात्य के समान स्त्री को करना चाहिये । महाभारत में भी एक स्थान पर कहा है कि ‘धर्मार्थ काम कालेषु भार्या पुंसः सहायिनी’ अर्थात् धर्म, अर्थ तथा काम के समय में पुरुष को सहायता करने वाली

स्त्री है चतुर स्त्री अपनी सलाह और शिक्षा से स्वामी को सुधार सकती है और इस तरह अपने नया स्वामी के जीवन को तेजस्वी बना सकती है ।

वनियान नामक एक त्रैश्यागामी श्रेष्ठ कमार के दृष्टान्त इस ध्यान पर प्रासंगिक होगा । वनियान पीतल के फूटे धर्तनों को सुधारने का कार्य करता था और अत्यन्त दुराचारी था इतने में उसने एक अच्छे माता पिता की सुपात्र और युवा कुमारिका के साथ अपने अच्छे भाग्य के संयोग से व्याह कर लिया । वनियान खुद लिखता है कि "इस घाई के माता पिता धर्म निष्ठ थे उनकी इस लड़की पर भगवान की कृपा से मेरी दृष्टि गई । यह घाई और मैं जब दोनों शामिल हुए उस समय हम गरीब हालत में थे । हमारे दोनों में से किसी के पास घर के सामान में एक चाखी या चमचा भी न था । तो भी हम स्त्री की सम्पत्ति में दो किनाये थीं । एक तो 'अच्छे मनुष्य के लिये स्वर्ग जाने की राह' और दूसरी 'धर्म के आचार' नाम की थीं । जो उसका पाप उसे मरने समय दे गया था । ये और ऐसी दूसरी किताबों के पढ़ने से, अपनी स्त्री की हर ममय की शुभ सलाह से और उसके मायातु अधिकार के प्रताप से वनियान अपने दुराचार से धीरे-धीरे तिरगया और शान्ति तथा सुख के मार्ग पर चढ़ गया ॥१५०॥

पत्युरारोग्य रत्निका ॥१५१॥

अन्न पध्यमिद् शरीरसुखद मत्स्वामिनोऽस्मिन्नृतौ
नेद सङ्गतमस्ति पध्यम्वचिन नातो विधेय तथा ।
एव या पतिदेह रक्षण विधा यत्न विधत्तेऽनिश
योग्य सैव प्रतिप्रनाशुलमणि सन्त्यते मज्जनः ।

पति का पति के शरीर की रक्षा करना ।

भावार्थः—“यह ऋतु शरद या गरम होने से मेरे पति को अमुक प्रकार का भोजन ही अनुकूल होगा और अमुक समय में अमुक वस्तु का भोजन शरीर को प्रतिकूल होगा इसलिये इस ऋतु में ऐसी रसोई ठोक होगी और वह रसोई ठोक नहीं होगी “इस तरह जो स्त्री पति के शरीर की रक्षा करने का ध्यान रखने के साथ पथ्यापथ्य की योग्य व्यवस्था करती हैं और देश कालानुसार शरीर रक्षा के नियम जानकर उनके अनुसार वर्तती है, वही स्त्री पतिव्रता पद का प्रकाश में ला सकती है ॥ १५१ ॥

विवेचनः—विष्णु शर्मा ने सत्य ही कहा है कि ‘भर्ता हि परमं नार्या भूषणं भूषणैर्विना ॥ अर्थात् स्त्रियों को अन्य भूषणों के बिना पति ही परम भूषण है और यह नित्य का भूषण चिरंजीव रहे, इसलिये एक पतिव्रता स्त्री हमेशा ध्यान पूर्वक चले यह उसका कर्तव्य है । पति निरोगी और चिरंजीव रहेगा तो अपना जीवन सफल होगा, ऐसी इच्छा से प्रत्येक स्त्री को पति के शरीर के अनुकूल और पथ्य ऐसा भोजन बनाना चाहिये । यहां एक दूसरे सम्बन्ध पर भी प्रकाश डालना योग्य है, ग्रन्थकार ने ‘पति देह रक्षण विधौ’ इसमें विधि शब्द का उपयोग किया है इस पर से या उतने ऊपर के दो पदों में पथ्यापथ्य के विचार वाले शब्द एक पतिव्रता स्त्री के मुंह से कहलाये हैं उस पर से ऐसी सूचना होती है कि स्त्रियों को भोजन बनाने, खाने खिलाने, के विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है । भिन्न २ ऋतुओं में किन २ प्रकार का भोजन शरीर को पथ्य होता है और कैसा भोजन अपथ्य होता है, इस सम्बन्ध का और

पाक शास्त्र का सम्पूर्ण ज्ञान एक गृहिणी को याद रहना चाहिये । रसार्ह करने का कार्य प्रकृति ने स्त्रियों को मोपा है, इस कार्य में अति दक्षता की जरूरत है । श्रुतियों के अनुकूल-प्रतिकूल भोजन सम्बन्धी तथा पाकशास्त्र सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान नहीं रखने वाली स्त्रियाँ बच्चे पक्के भोजन से अपने तथा पति आदि स्वजा के आरोग्य को हानि पहुँचाती हैं । इस विषय में विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं । पति क देह की रक्षा की विधि भी वे ही स्त्रियाँ समझ सकती हैं जि हैं भिन्न २ श्रुतियों के अनुकूल भोजन सम्बन्धी और पाक शास्त्र सम्बन्धी उत्तम ज्ञान है और 'गृहिणी' पद प्राप्त होने पर उस ज्ञान का स्वजनों को निरंतर लाभ देती है ॥ १५१ ॥

धर्म सहायिनी ॥ १५२ ॥

धर्मस्यावसरोयमस्त्यसुलभः कार्यान्तर त्यज्यतां ।

स्वास्थ्येनैव विधीयतामभिमतो धर्मस्तव श्रेयसे ॥

एव या समये निवेदयति त धर्मे प्रसन्ना पति ।

नित्य सैव प्रतिव्रताऽलमणि सस्त्यते सज्जनै ॥

पति का धर्म कार्य में पति की मदद करना ।

१ भावार्थः—“हे स्वामिन् ! धर्म किया करने का समय हुआ है, सत्कार्य या परमार्थ करने का यह समय है इसलिये दूसरा कार्य छोड़ कर प्रथम यह कार्य करो । कदाचित् दूसरा व्यापहारिक कार्य त्यागने जैसा न हो और वह मुझ से हो सक्ता हो तो मुझे बताओ वह कार्य में करूँगी । इस समय आप निश्चितता से एक घटा या इससे अधिक आत्मा के श्रेय के लिये आवश्यक धर्म कार्य कर लो” । इस तरह जो स्त्री योग्य समय पर सद्बुद्धि से पति को धर्म कार्य में लगाती

है और धर्म में मदद करती है, वही स्त्री अपने पतिव्रत पद को प्रख्यात कर इस पद को निभाती है ॥ २५२ ॥

विवेचन:—चार पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ 'धर्म' भी है । धर्म साधन में भी एक पतिव्रता स्त्री को स्वामी को सहायता देनी चाहिये । जिन पुरुषार्थ के साधन के लिये पुरुष स्त्री से अथवा स्त्री पुरुष से सम्बन्ध रखती है उन पुरुषार्थों को साधने के लिये दोनों की परस्पर सहायता करना उनका कर्तव्य है । धर्म कार्य की ओर स्वामी का लक्ष लगाना और कुछ कष्ट आजाय तो शक्ति भर प्रयत्न कर धर्म कार्य को सुगम कर देना यह पुरुष के सांसारि सद्वासि के समान एक स्त्री का कर्तव्य है । महाभारत में एक स्थान पर कहा है कि:—

नास्ति भार्याममो लोके सहायो धर्म संग्रहे ।

अर्थात् पुरुष का धर्म संग्रह करने में स्त्री के समान कोई मददगार नहीं है । स्वामी के धर्म कार्य करने में कुछ प्रतिकूलता हो तो उसे दूर करने के लिये आप स्वतः अग्रसर होकर स्वामी के लिये अनुकूल प्रसंग उपस्थित करे, यही पतिव्रता स्त्री का सच्चा लक्षण है । यहाँ सती भामती का उदाहरण प्रासंगिक होगा । भामती वाचस्पति मिश्र की स्त्री थी । वाचस्पति ने भामती के साथ व्याह कर लेने, पश्चात् संकराचार्य के भाष्य पर टीका लिखने का शुभ कार्य प्रारंभ किया था और भामती भी इस कार्य में स्वामी की सब तरह की सरलता प्राप्त कर देने में अपना समय व्यतीत करती थी । भाष्य लिखने में वाचस्पति इतने लीन हो गए थे कि रात दिन उन्हें और कुछ नहीं सूझता था । रात को भी वे शयनगृह में भाष्य लिखते और भामती लेखन साहित्य को पूर्ण करती तथा लेखन कार्य में कुछ प्रश्न उपस्थित हुआ तो स्वामी के साथ वाद विवाद कर प्रश्न का निराकरण करती थी । ऐसी

हालत में कई वर्ष धीतगए परन्तु घाचस्पतिने भामती के साथ अपना ग्याह हुआ है कभी ध्यान भी न दिया । लेखन कार्य को लीनता में चे भामती को अपना विद्यार्थी मित्र समझते और भामती स्वामी के शुभ कार्य में हरकत न हो इस कारण से मोन धारण कर स्वामी सेवा में उपस्थित रहती थी । ऐसी अवस्थामें उन का योग्य घीत गया । एक समय रातको दिया, तेल न होने से निस्तेज होगया और अधिकार होने लगा तब घाचस्पति मिश्र की कलम रुकी और देखा तो भामती सो गई उस समय उन्हें भामती के साथ लग्न होने का स्मरण हुआ । और यौवन काल व्यतीत होने पर भी लेखन कार्य में सरलता कर देने में भामती ने लग्न का स्मरण नहीं किया तथा आप अग्रसर रही इस लिये उस की प्रशंसा कर घाचस्पति ने अपनी टीका का नाम 'भामती' रखा । १५२।

पतिको पेपिक्षमाधारिणी । १५३।

धुत्वा या कटुभाषणानि उहुधा पत्ये न कुर्यात्क्रुध ।
विज्ञाप्य मणिपत्य वा शमयति क्रोध तदीय हुनम् ॥
त्यक्त्वा कर्ण कटुर्गिरो मृदुतरा माधुर्य युक्ता पतिं ।
श्रूयात् सच पतिमताशुलपणि सस्तूयते सज्जनं ॥

पति की क्रुद्ध प्रकृति के साथ क्षमा ।

भावार्थ —अमुक प्रकृति के फलसे कोपायमान अपने

पतिके कटु वचनों को सुनकर वह तुरत ही क्रोध नहीं करता परन्तु जो ग्री विषय या स्तुति कर विविध युक्तियों से पति के क्रोध को जहद ही शांत करती है इतनाही नहीं परन्तु धीरे २ आनंद के समय में प्रसंगाुसार हिन बोध दे पातकी प्रकृति में रही हुई कष्ट आई और तीक्ष्ण प्रचण्डता को दूर कर उसके

स्थान पर मधुर और इष्ट क्षमा के तत्व भर कर पति की प्रचंड प्रकृति को बदल शांत प्रकृति बनाती है, वही स्त्री पतिव्रता पुण्य को सम्पूर्णता से खिलासती है ।

विवेचन—पति पत्नी के स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल न होने से त्रास और दुःख में समय बिताने वाले सैकड़ों दम्पति आर्यावर्त में मौजूद हैं। शिक्षा की कमी के कारण स्त्रियाँ पति के अनुकूल स्वभाव रखकर किस प्रकार व्यवहार रखना यह नहीं समझतीं और इसी कारण से सांसारिक दुःखों का जन्म होता है। कितनेही पति भी अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियों का मनोरंजन करते हैं सही परन्तु प्रकृति ने स्त्री के लिए पति रूप छत्र दिया है इस लिये स्त्री का कर्तव्य है कि वह जहाँ तक बने वहाँ तक स्वामी के स्वभाव के अनुकूल रह अपना स्वभाव परिवर्तित करे और इसी तरह धीरे २ अपने पति के क्रुद्ध स्वभाव को सुधारने का भी यत्न करे। एशियन भाषा में एक कहावत प्रचलित है कि 'स्त्री पति को उपदेश देकर उसपर साम्राज्य नहीं चला सकती परन्तु जो वह धार ले तो अपने स्वभाव से पति पर जरूर राज्य चला सकती है।' क्रुद्ध स्वभाव के पति को धैर्य से, दीनता से, अपनी त्रुटि मंजूर करने का दृश्य दिखाकर शांत हुए पश्चात मधुर शब्दों में सत्य बात कहे और अपनी त्रुटि न हो तो स्वामी का कोप शांत होजाने पर उन्हें सच्ची हकीकत समझावे तो पति-पत्नि के स्वभाव की भिन्नता से जो लम्बी झगड़ें उत्पन्न होती हैं वे जल्द अदृश्य हुए बिना न रहे। बेनजोन्स ने एक स्थान पर कहा है कि—

“जो स्त्री अपने पति का क्रोध शांत होजाने तक उत्तर नहीं देती अथवा जो स्वामी पर काबू रखतीं हो तो वह अपना काबू प्रत्यक्ष में नहीं दिखाती, वही स्त्री अपने स्वामी को मोह मुग्ध बना सकती है और अपने छुद् को उनकी सेवा में

अर्पण कर उन्हें अपने वश में कर सकती है, ऐसी स्त्री अपने धैर्य और क्षमा शालि स्वभाव से सब कौटुम्बिक जनों को प्रिय होजाती है इतनाही नहीं परन्तु वही सच्ची पतिव्रता स्त्री समझी जाती है महाभारत में एक स्थान पर ऐसा कहा है कि —

परपापवपि चाक्ष। या दृष्टा दुष्टेन चतुषा ।

सु प्रसन्न मुखा पतु या नारो सा पतिव्रता ॥

अर्थात् — पति ने क्रोध व्यक्त कहे हों या क्रोधित दृष्टि से देखा हो तो भी उनकी ओर जो प्रसन्न मुख रखती है वही स्त्री पतिव्रता कहलाती है । १५३ ।

[चार्ज सलार में स्त्रियों ने बहुतों गृह कार्य का भार उठाही लिया है और इसा लिय उ हें पानन पोषन क लिये द्रव्य पश करने का भार सुपुर्न नहीं किया जाता । तौ भा दीनारस्यावाल दम्पतिया के मस्तार में एक स्त्री को कमाई न करने पर भी पति को बिम तरह मन्द देना चाहिये पर जब नीचे क श्लोक में दिखात है]

पत्युर्दैन्ये व्ययेतियतत्वम् । १५४।

नोद्योग प्रचुरो न चास्ति विपुलां द्रव्यागम साम्प्रत ।

कार्योत्तो न गृहेव्ययश्च गृहो नो भूषणादिस्पृहा ॥

यैव प्रेक्ष्य पतिस्थितिं वितनुते स्यायानुसार व्यय ।

योपार्जन प्रतिव्रताऽलमणिः संस्तूयत सज्जनैः ॥

गरीबी में मितव्ययता ।

भावार्थ — जो स्त्री घरआभूषण इत्यादि के खर्च करने में पति की स्थिति या विचार रखती है कि “वर्तमान में चाहिये जैसा उद्योग नाई चलना, उसी तरह पैसे की आमद भी चाहिये जितनी चदा है, इस कारण से मेरे पति पैसे की तमी मुगत रहे हैं, मुझ भी अलवार या बखी की चाह न रखनी

चाहिये, उसी तरह घर का खर्च भी कंजूसई से चलाना चाहिये” । ऐसा ध्यान रख कर जो स्त्री अपने पति की स्थिति समझ उसके अनुसार खर्च रख पति को चिन्ता से दूर रखती है, वही स्त्री पतिव्रता धर्म के पंथ में अग्रेसर हो गृहिणी के पद का मूल्य बढ़ाती है । १५४।

विवेचन.—“भेवड़ तीसरा भाई है” यह कहावत हमेशा स्त्रियों के मुंह से निकलती है परन्तु इसका सच्चा अर्थ समझने वाली और समयानुसार इस कहावत का व्यवहार में उपयोग करने वाली चतुर स्त्रियाँ इस आर्थ संसार में बहुत ही कम हैं । जब साम्प्रतिक दिन होते हैं तब इच्छानुसार खर्च कर स्वतंत्रता भुगतने वाली स्त्रियों को जब आपत्ति के दिन आते हैं, पति को कमाई कम हो जाती है, अथवा आमद की राह बंद हो जाती है, तब कंजूसई से घर का खर्च चलाना या बख्वालकारों का संकोच भुगतना बहुत ही कठिन मालूम होता है तो भी सुशिक्षित स्त्रियाँ समय देख कर और अनेक कठिनाइयाँ सह कर भी आपत्ति के दिन काटती रहती है । समय को न जानने वाली स्त्रियाँ ऐसे दिनों में पति को शत्रु सी मालूम होती हैं और स्त्रियों की कुलीनता भी ऐसे ही समय में देखी जा सकती है । दुःख के दिनों में स्वामी को धैर्य देने के बदले अधिक दुःख देना यह एक कुलटा स्त्री का लक्षण समझा जाता है । इसके विरुद्ध पतिव्रता स्त्री स्वतः अनेक प्रकार के कष्ट सह कर गृह संसार कंजूसी से चलाती है और कम आमद के दिनों में भी स्वामी को दाहिने हाथ की तरह मदद करती रहती है ।

समय को पहिचान कर चलने वाली स्त्रियों में विश्वियम कोवेट की स्त्री का उदाहरण यहां प्रासंगिक होगा । उसकी स्त्री एक सेनापति की कन्या थी और जब वह कुआँरी थी

तब ही कोपेट ने उसके साथ प्रेम किया । उस समय उसकी उम्र १३ वर्ष की थी । प्यार के बंध में फसते ही कोपेट को सैन्य के साथ परदेश जाना पड़ा और परदेश से आने पर दोनों का व्याह करना निश्चय हुआ । कोपेट एक गरीब मनुष्य था उसने नौकरी में ढाई हजार रुपये बचाये थे । जब वह परदेश जाने लगा तब उसने वह रकम अपना प्रियतमा को दे दी और कहा कि मैं इङ्ग्लैण्ड से पीछा छोड़ आऊँ तब तक नू सुप से रह सके इस लिये यह रकम मैं तुम्हें सौंप जाता ॥ । उसके बाद पांच वर्ष बीत गए । कोपेट फाँती नौकरा से लौट आया और जबदी ही वह अपनी प्रियतमा से मिलाने कोपेट लिपता है कि "मेरी बाल प्रियतमा सब गृह का कार्य करने के लिये केप्टन प्रिसाक के महान में घापिक पौनसी पोड पर दासी रह कर कठिन काँ करती थी । इस विषय में एक बात भी मुझ से न कह मेरे हाथ में मेरी ढाई हजार की थैली एक पाई भी कम न कर ज्यों की त्या सौंप दी" अपने प्रियतमा की गरीब स्थिति को समझने वाली और उसके सट्टे पसीने की कमाई की कीमत समझने वाली इस कुमारिका के समान आर्षावर्त में कितनी कुमारियाँ होंगी? १५४ ।

[स्त्रियो क पनि प्रति क धर्मो केा भाह मे समका कर अप स्त्रियो मे विनयादि दूस्न तिन गुणा की अनियाय आशयकता है यह प्रथकार दिखाने है ।]

गृहशोभा मपादिन्यः स्त्रिय । १५५।

भो भो स्वागत मघ पावनमभू द्रगेहाङ्गण व पर्द ।

जात वः शुभदशन बहु दिनं स्वास्थ्यशरीरोस्ति किम् ॥

* इस कोपेट व Advice to young men नामक अग्रणी पुनर्क विली है और यह प्रत्येक युवा स्त्री युवकों के पढ़ने योग्य है ।

एव यादरमुल्लुका कलयते प्राथर्णिकानां मुदा ।
दारिद्र्येपि हि शोभतेऽधिकतरं गेहं गृहिण्या तया ॥

कैसी स्त्रियां घर की शोभा बढ़ाती है ।

भावार्थः—जो स्त्रियां अपने गृह पर आये हुए योग्य गृहस्थ या मेहमान का प्रथम वाणी से सत्कार करती हैं कि “आप का आगमन शुभ हो । आपके चरणों से आज हमारा घर पवित्र हो गया; अब की बहुत दिनों में पधारे ! कितने ही समय से राह देखने पर बहुत दिनों में आज आपके दर्शन हुए शरीर तो स्वस्थ हैं ? और सब आनन्द में है ? इस तरह विनय और सभ्यता पूर्वक अधिक सम्मान से जो पाहुनों का योग्य सत्कार करती है कि जिससे आगन्तुक बहुत प्रसन्न होता है । ऐसी कुलीन स्त्रियों से ही चाहे जितनी दीन हालत परन्तु उनका घर अधिकाधिक दैर्घ्यमान रहता है । १५५।

विवेचनः—विनय वाली स्त्रियां हमेशा घर के आभूषण सम गिनी जाती हैं । अपना घर चाहे जैसी दीनवस्था में हो तौ भी विवेक और मधुर वादिनी स्त्रियां दूसरे कुटुम्बों में अपने घर की कीर्ति बढ़ाने वाली होती हैं । अपने यहां आये हुए अतिथि (मेहमानों) का मधुर बचनों से सत्कार कर उनकी सबर वगैरह पूछना उन पर अपनी निर्दोष चाह दिखाना और अपने घर योग्य भोजनादि वस्तुओं से उनका सत्कार करना । ऐसे २ गुण जिन स्त्रियों में रहते हैं वे अपने शुभ स्वभाव के कारण लोगों में कीर्ति पाती हैं और उनकी गरीबी की हालत में अनेक पुरुष उन्हें मदद देने की इच्छा रखते हैं । सुशील पुरुषों की तरफ सब किसी की इच्छा खिंचे बिना नहीं रह सकती इसी कारण से कहा है किः—न गृहं-गृह

‘मित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते ॥ अर्थात् मिट्टी या पत्थर से बधा हुआ घर कुछ घर नहीं कहलाता परन्तु ‘गृहिणी’ योग्य स्त्री यही स्वतः घर है। सारांश यह कि जो एक पुरुष को कुलीन गृहिणी मिलती है तो वह चाहे गरीब हो तो भी उस कुलीन गृहिणी के विनयादि गुणों से वह जन समाज में कीर्ति पाता है। गरीब घर भी ऐसी गृहिण्या से देहिष्मन्मान हो जाय इसमें क्या आश्चर्य है ? १२५५।

गृहगोमात्रिनागिन्य स्त्रियः ॥१२५६॥

हा हैतेऽतिबुभुक्षिता अतिथयो गेह प्रविष्टाश्चते ।
किं नास्त्यज पर गृह किमु विदुर्दासी मिमे मा निजाय ॥
एव यात्र तिरस्करोति, नितरा प्रावृर्णिकानुद्धता ।
द्रव्ये मत्स्यपि गोभतेऽल्प मपि नो गेह, तथा योपिता ॥

ऐसी स्त्रियाँ गृह की प्रतिष्ठा का नाश करती हैं ?

भार्य्य तथा विशेषण — पूर्व श्लोक में घर की शोभा बढ़ाने वाली सुगृहिण्या के लक्षण ‘दिधाकर इमं श्लोक में घर की शोभा का नाश करने वाली कुलटा स्त्रियों का चित्र अविन्यक्त किया है। जिस तरह सुशोभ और मधुर यादिनी स्त्रियों के विशेष लक्षण एक दान गृह भी जन समाज में कीर्ति पाता है उससे विपरीत एक घनघान घर कुलटा स्त्री के दुःशोल स्वभाव से उद्भूतता से अपकीर्ति पाता है। ऐसी स्त्रियाँ घर आय रुपये योग्य गृहस्था का तथा पाहुनों का प्रथम पचनों से अनादर करता है ‘भर’ ‘य भूजे दुकाल वाले अतिथि मेहमान इतना अधिक क्यों आ गए ? य मेरे घर में क्यों घुस ? क्या मेरे ही घर पर इनकी दृष्टि पड़ी ? मैं कुछ इनकी दासी हूँ सो इन्हें रसार्ह कर भाजन कराऊँ ? इनको मुँह लगाये तो जायेंगे ना

नहीं" । ऐसे शत्रुओं से उनका तिरस्कार करती है । गुजराती में कहावत है कि "भूड़ी स्त्रिये वमणोवरो" अर्थात् ऐसी कुलटा स्त्रियां अपने घर आये हुए अतिथि का अनादर करती हैं और उन्हें भोजन न करा जितना बचाव करती है उतना दूसरी तरफ उनके समान स्वभाव वाले दूसरे कुटिल मनुष्य ही उन्हें ठग लेते हैं । जहां एक से स्वभाववाले मनुष्य मिलते हैं वहां प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा लगता है । इसी तरह कुलटा स्त्रियां सज्जनों का अनादर करती हैं परन्तु कुटिल मनुष्यों का आदर कर अपने धन को कुमार्ग पर व्यय करती हुई पीछे नहीं देखती हैं । १५६।

प्रतिष्ठावर्द्धिन्यः स्त्रियः । १५७।

वाचा मिष्टतरापि नानृतलवैर्मिश्रास्ति यस्याः स्त्रिया ।
दृष्टिः स्नेहसुधाभृतापि विकृता नास्त्यन्यपुंसि प्रियात् ॥
औदार्यं विपुलं हृदस्तदपि नायोग्यव्ययाध्वाश्रितं ।
सानारी गृहिणी पदस्य तनुते सत्यां प्रतिष्ठां पराम् ॥
प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली सुनारियां ।

भावार्थः—जिस स्त्री की वाणी कटुतादि दोष से रहित, अत्यन्त सभ्य और मधुर मीठी हो तथापि असत्य दोष से मिश्रित न हो, जिसकी दृष्टि स्नेह रूप अमृत से भरी हुई हो परन्तु अपने पति के सिवाय अन्य पुरुष तरफ विकार भाव से न खिंची हो, जिसका हृदय अत्यन्त उदार भाव से परिपूर्ण हो तौभी वह औदार्यता, व्यर्थ पैसे उड़ाने के समान उड़ण्डता में अपरिणित हुई हो, वही स्त्री अपने कुटुम्ब, घर, पति और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाती है और गृहिणी पद को भी वही दिपाती है । १५७।

विवेचन —कुटुम्बादि की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली स्त्रियों में तीन गुणों की परम आवश्यकता है ऐसा इस श्लोक में दिखाया है। ये तीनों गुण मधुर वचन, स्नेह युक्त दृष्टि, और हृदय की उदारता है। परन्तु ये तीनों गुण एकान्त दृष्टि से हाने ही चाहिये ऐसा नहीं मान सकते। एक स्त्री में मधुर वादत्व का गुण हो परन्तु वह दूसरों की आपलुप्ती करने के अर्थ या मीठे वचन बोल कर दूसरों का ठगने की बुद्धि से असत्य बोलें तो यह मधुर वादत्व एक मङ्गल गुण नहीं परन्तु दुर्गुण ही माना जाता है। इसलिये स्त्रियों की जाचा बेशक मिष्ट हो परन्तु वह असत्य मिश्रित न होनी चाहिये। स्त्रियों की दृष्टि हमेशा आदर जनों सम्बन्धियों और अतिथियों के तरफ स्नेह युक्त रहनी चाहिये और इसी गुण से स्त्री विनयी और चतुर समझी जाती है परन्तु जो स्नेह दूसरों के प्रति दिखाया जाय वह निर्जिकारी होता चाहिये। जो स्नेह स्वभाव पति तरफ दिखाया जाय उस भाँति का एक अंश भी पर पुरुष पर दिखाने में न आना चाहिये। बड़े के कटु वचन सहन कर लेने में, नौकर चाकरों से काम कराने में, दीन जनों को दान देने में और ऐसे दूसरे कार्यों में जो स्त्री उदार हो तो उसका यह गुण प्रशंसा पात्र है। परन्तु अपनी शक्ति के उपरांत धन व्यर्थ करने में या गरीब स्थिति में समयानुसार व्यय हार नहीं करके एकमात्र व्यर्थ रखने में उदारता नहीं, परन्तु उदात्तपन है, इस तरह ये तीनों गुण—दुर्गुण रूप में न पलटें ऐसी चिन्ता जो कोई स्त्री में रहे तो वह स्त्री गृहिणी की उच्च पदवी की पाती है। स्त्रियों में मातृ दोष तो 'स्वामा विक' अर्थात् स्वभावसे—प्रकृति से जन्मे हैं।

अकृत मातृ नाया धृगत्वं मतिं लोभता ।

अमुचिर्न निदयत्वं स्त्रीणां दोषा स्वभावना ॥

अर्थात्:—भूठ बोलना, सहसा काम करना, माया दिखाना, मूर्खता, अतिलोभीपना, अशुचिता और निर्दयता, ये सात दोष स्त्रियों में स्वभाव से ही जन्मे कहलाते हैं । परन्तु उपर्युक्त तीन मुख्य गुण जिस स्त्री में हो दो ये सातों दोष उन गुणों के प्रताप से दूर हो जाते हैं । १५७।

[गृहिणी के साथ सासु तथा पति का कैसा भाव रहना चाहिये कि जिससे संसार शूकट तनिक भी न अटकने सम्भ्रता से चला करे इस सम्बन्ध का उपदेश अब निम्न श्लोक में दत्त है]

वधूं प्रति श्वश्रूकर्तव्यम् । १५८।

या पुत्री मित्र मन्यत सुत वधूं प्रेम्णा प्रमोदान्विता ।
नो निष्कारणमेव कुप्यति तथा न द्वेष्टि ना क्रोशति ॥
दत्ते चोत्तम शिक्षणं हितधिया प्रासङ्गिकं शान्तितः ।
साश्वश्रू पदमर्हति स्वपरयोः सौख्यं विधातुं क्षमा ॥

वधू के साथ सासु का किस रानि का व्यवहार होना चाहिये ?

भावार्थ:—जो सासु अपनी पुत्रवधू से मित्रता न रख अपनी पुत्री के प्रेम जैसे प्रेम से देखती है और उसके साथ प्रसन्नता का व्यवहार रखती है, बिना कारण उस पर कोप या द्वेष नहीं करती, उसे बार २ उपालम्भ नहीं देती और ताने भी नहीं मारती, कदाचित् वधू की भूल हो तो भौके २ से शांति और धैर्य के साथ हित बुद्धि से उत्तम शिक्षा देती है वे भी ऐसे वचनों में, कि सुनने वाले को मीठे लगे और अमर पहुँचाये बिना भी न रहे; ऐसे गुण और ऐसे लक्षण वाली स्त्री ही सासु के पद के योग्य बनती है और अपना तथा सब का हित साधती हुई सब तरफ से सम्मान पाती है । १५९।

विचन — गृह कलह के अनेक कारणों में एक कारण सासु और गृह के आपसी कलह का भी है। इस कलह में कई वक्त सासु कारणीभूत होती है तो कई वक्त यह। सासु के मन से यह दासी या गुलाम सी है और इसी लिये वह उसके साथ तिरस्कार करती है तब यह तरुण होने से और पितृ गृह में लाड़ प्यार के साथ पली होने से सासु की गृहित दृष्टि नहीं सह सकती। ऐसे २ निर्जीव कारणों से सासु और गृह में यह कलह उत्पन्न हो जाता है। जो दोनो को उचित शिक्षा मिली हो और दोनों में पूर्वोक्त कहे हुए गृहिणी पद के योग्य गुण हो तो यह कलह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। पहिले गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और उसमें सासु के साथ यह के कर्तव्य का भी उल्लेख हो चुका है इसलिये इस श्लोक में यह के साथ सासु के कर्तव्य का विवेचन दिया है। प्रत्येक सासु को यह समझ लेना चाहिये कि अपने यहां यह होकर आई हुई स्त्री उसके पिता के घर तो पुत्री ही थी, इसलिये सासु अपनी पुत्री के साथ जिस तरह व्यवहार करती है उसी तरह अपनी पुत्रवधू के साथ भी व्यवहार करे। यह को दासी समझ कर बारम्बार उस पर क्रोध करना उसका द्वेष करना, उपालम देना, यह एक लुप्त सासु को शोभा नहीं देता। सासु को ससुर में लम्बे समय से जो शिक्षा मिली है वह, यह को प्राप्त नहीं हुई है, इस समय से यह के हाथ में कई जगह भूल होना समभव है। परन्तु उन भूलों के कारण क्रोध न कर दित्तमुद्रि से शिक्षा देना और शान्ति से उस उनकी भूल दिकाना इसमें सासु के उद्य पद का सार्थक्य समाया हुआ है। नहीं तो सासु पुत्रवधू के साथ जैसा हलका व्यवहार करती है वैसी ही शिक्षा पुत्र वधू का मा मिलनी है और परम्परा से ऐसे कुटुम्ब में सुगृहिण्या उत्पन्न ही नहीं होती।

यहां प्रसंगानुसार एक रमणीय दृष्टान्त देना उचित होगा । एक प्रौढ़ा स्त्री अपनी वृद्ध सास के साथ बहुत ही नीच व्यवहार करती थी । घर के एक गंदे और अंधेरे भाग में वह अपनी सास को रखती और घर में जो जूठा बचे उसे एक मिट्टी के बर्तन में लेकर उसे खाने को दे देती । विचारी वृद्ध सास इससे बहुत दुखी थी, तौ भी वह सुख दुख सह कर अपनी वृद्धावस्था के एक दो वर्ष निकालने के लिये सुख से यह सब सह लेती थी । इतने में इस प्रौढ़ा स्त्री के पुत्र का व्याह हुआ और बहू घर को आई । बहू अपनी सास का अपनी बड़ी सास के साथ नीच व्यवहार देख कर बहुत दुखी हुई । अपनी सास को मान में लाने के लिये पुत्र वधू ने एक उपाय किया जिस मिट्टी के कटोरे में अपनी पड़ी सास को खाना दिया जाता था, वे सब कटोरे न फेंक के उसने इकट्ठे किये एक समय बहुत जूठे बर्तन उसकी सास ने देखे तब उसने अपनी बहू को इन्हें फेंक देने के लिये कहा । पुत्र वधू ने कहा सासु जी ! आप अपने वृद्ध सासु जी को इन बरतनों में जूठा खाना खाने को देती हो इसी तरह जब आप वृद्ध होंगे तब मुझे भी इन्हीं बर्तनों में आपको खाना देना होगा या नहीं ? इसीलिये मैं ये सब बर्तन इकट्ठे कर रखती हूं कि जिससे ये भविष्य में काम आवें । यह उत्तर सुन कर सास तो आश्चर्यान्वित हो गई और समझ गई कि मैं खुद अपनी सासु के साथ नीच बर्ताव करती हूं, यही शिक्षा अपनी पुत्र-वधू को सिखाती रही है और भविष्य में मुझे भी ऐसा ही दुख सहना पड़ेगा ! उस दिन से वह सास अपनी सास के साथ सम्मान दृष्टि से व्यवहार करने लगी । कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी सास होती है वैसी ही बहुएं होती हैं कारण कि बहुधा सास के गुण ही वह में देखा देखी प्रवेश करते हैं ।

इसलिये अपनी पुत्रवधुओं को सुलक्षणी बनाने के लिये प्रत्येक स्त्री को उनके साथ शुभ व्यवहार रखना चाहिये ॥५८॥

पत्नीप्रति पत्युर्भाव. ॥५९॥

दासीय गृह दास्यकर्मण इति श्वश्चा न सचिन्त्यता ।
किन्त्वस्माकमिय वधूः कुल यशः सार्व्व्य प्रदेति स्फुटम् ॥
किंचेय मम धर्म कार्य करणे साहाय्य सपादिनी ।
सन्तत्युत्तमशिक्षा केति सतत पत्या विनिश्चीयताम् ॥

स्त्री के साथ वैश्वे भाव रखना ?

भावार्थ तथा विवेचन — स्त्रियों को मन में ऐसा छयाल न रखना चाहिये कि "बहू तो दासी है घर में केवल दासी का काम करे" किन्तु ऐसा छयाल रखना चाहिये कि "यह तो मेरे कुल का यश और सुख बढ़ाने वाली, भविष्य की सतति को उत्तम शिक्षा देकर उत्तम बनाने वाली कुलवधू है", इसी तरह पति को भी ऐसा मानना चाहिये कि "मेरी स्त्री मुझे प्रत्येक समय में साहाय्य देन वाली, सुख बढ़ाने वाली, सतति की उच्च सद्वर्तियों में दृढ़ कर उसका सर्व्वभाग्य प्रकृषित करने वाली, सद्वर्तिका सहचारिणी एक अच्छी भारी है।" इस तरह जिस घर में गृहिणी को योग्य दृष्टि से ध्यान में आता है वहाँ हमेशा सुख और नश्यति का निवास रहता है। मनु जो ने कहा है कि —

पुत्रार्थं तु पूरुषः स्त्री न तत्र स्थिता ।

अर्थात् — जहाँ स्त्रियों की पूर्णा होती है उनको मात्र भरी दृष्टि से देखा जाता है जहाँ हमेशा स्त्री का निवास करने है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ स्त्री रूप कुल स्त्री को योग्य मान मिलता है, वहाँ स्त्रियों का भी निवास करने

आनन्द होता है। इसके विरुद्ध जहां कलह हुआ करता है वहां से सम्पत्ति आपही आप धिलोमिलो हो जाती है। श्रेष्ठ सादी साहब ने अपनी 'गुलीस्तान' में सब हां कहा है कि "जिस घर में से स्त्रियों के कलह का बड़ा आवाज सुना जाता है उस घर के लिये सुख के द्वार हमेशा बंद हो जाते हैं" १५६।

तृतीय परिच्छेद । विधवाओं का कर्तव्य ।

[दुर्भाग्य से कई बाल और गुवा स्त्रियां वृद्ध हो जाती हैं और सभवा स्त्रियों की अपेक्षा विधवाओं के धर्म तथा कर्तव्य केवल निराले ही होते हैं]
इसलिये इस परिच्छेद में ग्रन्थकार ने उनका विवेचन किया है]

विधवानां-कर्तव्यम् । १६०।

वैधव्यं स्वकठोर कर्म वशतो यद्याप्तमार्यं स्त्रिया ।

निर्वाहं सुसती पवित्र चरितान्यालोच्य सत्प्रज्ञया ॥

वैराग्यान्वित शील मेवं परमं तस्या मतं भूषणं ।

यावज्जीवमखाण्डितं हितकरं धार्यं न चान्यत्ततः ॥

विधवाओं का कर्तव्य ।

भावार्थः—कदाचित् किसी आर्य स्त्री को दुर्भाग्यवश विधवावस्था प्राप्त हो जाय तो उस अवस्था को पवित्र सती स्त्रियों के सुचरित्र सुनकर और उनके सद्भाव पूर्वक मनन कर बिताना चाहिये। वैराग्य वृत्ति के साथ ब्रह्मचर्य पांछना यह विधवा स्त्रियों का परम उच्च भूषण है और इस उत्तम भूषण को उन्हें रात दिन, जीवनपर्यंत अपने शरीर पर अखंड रूप से धारण कर रखना चाहिये।

विधवा — पूर्व सूचित किसी अशुभ कर्म के उदय से स्त्रियों को तरुणावस्था में वैधव्य प्राप्त होता है । प्रौढ़ावस्था में स्त्रियों को वैधव्य-प्राप्त होने से जो कुछ मनो दुःख होता है उससे शनैः शनैः अधिक दुःख तरुणावस्था में यह स्थिति हो जाने से होता है और उसके कारण स्पष्ट ही है । तारुण्यता की उल्लसती हुई उर्मियों में और ससार में सलज्जाने वाले, अनेक आकर्षणों के मध्य में रह कर अपने शील को कलंकित न होने देना, यह अत्यन्त क्लिष्ट है । यह, क्लिष्ट मानी गई अवस्था विधवा स्त्रियों को बहुत ही सावधानी से बितानी चाहिये । अपने को प्राप्त हुई अवस्था पर हमेशा रोने न रोये 'सुखस्य दुःखस्य न कौपि दाता । स्वकर्म सूत्र प्रयितो हि लोकाः' ॥ अर्थात् अपने ऊपर कोई सुख या दुःख लाकर नहीं डाल सकता परन्तु अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों का यह फल है । ऐसा मानकर सतोष पूर्वक वैराग्य मय जीवन बितान में चित्तका लगा रहना चाहिये । अपनी अपेक्षा सुखी साभाग्यवती स्त्रियों को देखकर उनके सुख की कल्पना कर अपने को दुःखी मान, चित्त को हमेशा सतप्त करना आर्त ध्यान रूपी नये पाप बाधना है, उसके बदले 'चक्रा वर्तपरिवर्तन्ते नु भ्रान्ति च सुखानि च' अर्थात् सुख और दुःख चक्र की तरह घूमा करते हैं, ऐसा मानकर वर्तमान जीवन हमेशा सतोष मानते साक्षीना चाहिये और चित्त वृत्ति को पूर्ण सती स्त्रियों के सुखदुःख के स्मरण में लगा रखना कि जिससे दुःख सहन करने का हृदय में बल आ जाय । पूर्ण की सती स्त्रियों ने अपने सिर पर पड़े हुए दुःख किस तरह सहन किये थे और शील पर आक्रमण होने पर भी किस हिम्मत और बहादुरी से अपने इस भूषण की रक्षा की थी इसका स्मरण करने में हृदय में निराशा पैडती हुई दबती है । शील यह सब का परम भूषण है तो भी विधवाओं को

शील का खंडित होना संभव है । विधवाधर्म यथातथ्य रीति से पालना महादुश्कर कार्य होने से दुर्जनों के साथ तो तनिक भी परिचय न रखना चाहिये कारण कि इससे दुर्जनों की दुष्टता का सम्बन्ध जुड़ना है, इतना ही नहीं परन्तु लोगों में अपकीर्ति भी होती है । विधवाओं को विकार के उत्पादक तमोगुण और रजोगुण युक्त भोजनों का त्याग भी करना आवश्यक है । विधवाओं को वाद्याचार पालने की भी जरूरत है । उसका कारण यह है कि अखंड वाद्याचार पालने से उनकी चित्तवृत्ति को कुव्यापार में लगने का अवकाश नहीं मिलेगा जिससे एक तप की प्राप्ति होगी ब्रह्मतप द्वारा इन्द्रियों के आकस्मिक आवेग से उनका चित्त मलिन नहीं होगा । विधवाओं को इस तरह वर्ताव रखना यही उनका धर्म है परन्तु उनपर कई समय बलात्कार किया जाता है, यह अयोग्य है । कोई तो विधवाओं के केश मुंडा डालते हैं, कोई उन्हें दिन, २ भर भूखी या सूखे आहार पर रखते हैं, कोई विधवाओं को जमीन पर बिना बिछौने के सुलाते है और इस तरह उनसे बलात्कार तप करवाते हैं । विधवाओं को अत्यन्त शारीरिक कष्ट देना यह तो जीवित प्राणी के साथ निर्दयता-कूरता करने के कारण प्रथम वृत्त नष्ट हुआ समझा जाता है ॥ १६१ ॥

समय निर्वहनम् । १६२।

सद्भावे किल संततेः समुचितं तद्रक्षणं सर्वथा ।
नो चेत् स्थित्युचितं विधाय निलये कृत्यं निजं सादरम् ॥
त्यक्त्वान्यां विकथां निवृत्ति समये विद्याजर्जं वाचनं ।
शास्त्रस्य श्रवणं विचिन्तनमथो धर्मस्य कार्यं पुनः ॥

विधवाओं को अपना समय किस तरह बिताना चाहिये ?

भारार्थ तथा विवेचन — विधवा स्त्रियों को चाहिये कि अपनी सतति का गृह कार्य के साथ २, सब प्रकार से रक्षण करें और उनकी भविष्य की जिम्मेगी सुधरे ऐसी योग्य शिक्षा दें तथा दुर्व्ययन से दूर रखन की ध्यान रखें । कासकर विधवा स्त्रियों को तो अपनी सतति के पालन में अधिक ध्यान देना योग्य है । कई समय विधवाओं के बच्चे बाल्यप में पिता अथवा अन्य किसी बड़े पुरुष के अशुभ विना उच्छृङ्खल और दुर्गुणी बन जाते हैं । सतानों पर माता का स्वभाव अत्यन्त मायालु होता है उस उदारता से अलाम प्राप्तकर उनकी मनाने 'राष्ट्र पुत्रा शाहजादा' बन हुए दर्शन में आते हैं । इसलिये मनानों के पालन में विधवाओं को विशेष लक्ष देना आवश्यक है । जो कदाचित् सतति न होता अपने कुटुम्ब की स्थिति के अनुसार घरमें अपन करने का गृह कार्य फिर और पिछे के साथ करने परन्तु एक क्षण भी आलस्य या विक्रिया में न खात उस निवृत्ति के समय में जो कोई पाट-शाला, आश्रम या पेसी हा दूसरी सभा ले तो उसमें, नहीं तो किसी पढ़ी हुई स्त्री से ननिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिये । अगर पढ़ना आता हो तो बड़ी २ सतिया के चरित्र या ऐसी हा उत्तम पुस्तकें पढ़ना और दूसरी स्त्रियों को, सुनाना धर्म शास्त्र सुनन का योग हो तो धर्म ध्यान में शास्त्र अध्ययन करना या धर्म चिन्तन इत्यादि, मनुष्यपान करना परन्तु निरर्थक धानों में व्यर्थ समय न खोना चाहिये । कितनी ही अकेली विधवाएँ जिनको सतति नहीं, पतिसेवा में समय नहीं बिना सती उन्हें निवृत्ति समय बहुत मिलता है परन्तु वे अपना के कारण कई अशुभ उस समय का दुर्व्ययन करती हैं ।

ऐसा दुरुपयोग न करने की शिक्षा देने के लिये ही उन स्त्रियों के वास्ते ग्रंथकार को 'त्यक्तवान्यां विकथां निवृत्ति समये' ऐसे निषेध सूचक शब्दों का उच्चार करना पड़ा है । १६२ ।

प्रौढविधवायाः कर्तव्यम् । १६३ ॥

सम्पन्ने निज शिक्षणे स्वचरिते लोक प्रतीतिं गते ।

लब्ध्वाजां कुल नायकस्य विधवा कुर्यात्परार्थं मनः ॥

स्त्री वर्गस्य भवेद्यथोन्नतिरथ भ्रान्त्यङ्गते नश्यतः ।

स्वश्रेयोपि भवेत्तथाऽनवरतं यत्नं विदध्यात् सती ॥

प्रौढावस्था में विधवा का कर्तव्य ।

भावार्थः—योग्य शिक्षा प्राप्त कर उस शिक्षा का लाभ दूसरी स्त्रियों को देना अथवा सामाजिक या धार्मिक सेवा करना यह शिक्षा का उत्तम उपयोग है । यह स्थिति पा कुटुम्ब के अधिपति की आज्ञा ले विधवास्त्री को सामाजिक या धार्मिक सेवा करने के लिये प्रयाण करना चाहिये और अपनी शिक्षा का लाभ अन्य अनपढ़ 'स्त्रियों को इस तरह देना चाहिये कि जिससे उनके संदेह और अज्ञान नष्ट होजायँ । और अपना भी श्रेय होजाय उन्हे हमेशा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिये । १६३ ।

विवेचनः—पहिले तृतीयावस्था के धर्म का संक्षिप्त कथन किया है । उसपर से मालूम होता है कि तृतीयावस्था प्रौढावस्था कहलाती है और इस अवस्था का मुख्य कर्तव्य परमार्थ साधना है । अपने ज्ञान तथा अनुभव का दूसरों को लाभ देना इस तरह परोपकार करना यही इस अवस्था का प्रमुख धर्म है । प्रौढावस्था प्राप्त हुई स्त्रियों का भी यही धर्म है । और जो इस अवस्था में वैधव्य भी प्राप्त होजाय तो भी इस धर्म

के पालने में कुछ अंतराय नहीं आसको । प्रौढ़ावस्था प्राप्त होने तक कई विधवाओं के बालक भी बड़े होजाते हैं और उनकी रक्षा की विशेष जिम्मा नहीं रहनी । इस अवस्था में जो निवृत्ति समय मिले उस समय अपनी जैसी दुखी विधवाओं को या समस्त स्त्री समाज को स-मार्ग पर लगानेका प्रयत्न करना इस के समान शायद ही कोई दूसरा पुण्य कार्य होगा स्त्री समाज में शिक्षा के काम प्रचार से अज्ञान और सदेह का धास बहुत देखा जाता है और इसी से उन्हें सत्कार में बहुत यातनाएँ भुगतनी पडती हैं । इन दुःखों से वे मुक्त होजायें और सत्कार को सुख मग बनासके ऐसा चतन्य उनमें उत्पन्न करने से उनका श्रेय होता है और उनके साथ उनके श्रेय के माग को खुला करन वाली विधवाएँ भी पुण्य भागिनी होती हैं परोपकार के ऐस कार्य करना एक विधवा स्त्री वा किसी भी प्रकार से बाधक नहीं होसक्ता । तो भी प्रयत्नकरने इस-लोक में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जिससे विधवाओं का एक विशिष्ट धर्म सूचित होता है । यह वाक्य 'लज्जामात्रा कुल नायकस्य' इत्यादि शब्दों से बना है । प्रौढ़ावस्था पाकर और परोपकार जैसे शुभ कार्य में चित्त वृत्ति देन पर भी "कुलके घडा की भांति लेना" और फिर उस काय का प्रारम्भ करना इस सूचना से स्पष्ट जाहिर होता है । प्रत्येक स्त्री को प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहने का विचार भी नहीं करना चाहिये । मनुजी ने कहा है कि —

पिता रज्जति कौमारो भता रज्जति वीर्यवत् ।

रान्ति स्त्रीरि पुत्रा न स्त्री स्वतन्त्राय न ॥

अर्थात्—स्त्री वा बालवय में पिता, युवावस्थामें पति, और प्रौढ़ावस्था में पुत्र रक्षा करता है क्योंकि स्त्री स्वतन्त्रता के अयोग्य है । आजकल 'सेवासदन' 'बनिताविधाम' इत्यादि

संस्थाएं निकली हैं। ये संस्थाएं विधवा और सववा स्त्रियों द्वारा चलती हैं और उस में जिंदगी अर्पण करने वाली स्त्रियों ने अपनी बहिनों का दिन किस तरह हो सक्ता है, दूसरी स्त्रियों को वह मार्ग बनाने में आदर्श रूप है। ऐसी संस्थाओं में कार्य पद्धति की शिक्षा प्राप्त कर ऐसी दूसरी संस्थाएं खोलना अथवा इन संस्थाओं में रहकर स्त्री वर्ग को उपयोगी कार्यों में अपना जीवन बिताना यह आधुनिक परोपकार में समय बितानेवाली विधवाओं के लिये सलाह है।

परोपकार में ही अपना समय बितानेवाली देवी अग्रार कुमारी की चरित्र सु प्रसिद्ध है। यह स्त्री अनपढ़ स्थिति में ब्याही जाकर अपने पतिके घर आई थी, परन्तु पति के आग्रह से और अपने परिश्रम से वह थोड़े ही समय में पति से पढ़ना लिखना सीख गई उसका पति प्रकाशचंद्र बांकीपुर में एक बड़े सरकारी पद पर नियुक्त था, तौ भी वह कामिनी बहुत साधारणता से रहती थी। उसे अपने शरीर पर अलंकार पहिनना अच्छा नहीं मालूम होता था वह स्त्रिया की सभाओं में बिलकुल आदर नहीं पाती थी तौ भी वह बिलकुल सफेद सादे वस्त्र पहिनती थी। ग्राम में किसी दिन घर में कोई बीमार होता और उसकी हिफाजत करने वाला कोई न होता तौ वह मध्य रात्रि में भी उठकर उसकी सेवा सुश्रुषा करने जाती थी। अपने घर में २०-२५ अनाथ बालकों को वह हमेशा रखती और उनका पालन कर उन्हें पढ़ाती थी। उसके पश्चात् उसने लड़कियों को शिक्षा देने के लिये एक पाठशाला खोली परन्तु आप खुद अधिक पढ़ी न होने से लोग अपनी पुत्रियों को उस पाठशाला में नहीं भेजते थे। उस कामिनी ने दूसरे ग्राम जाकर वहां टेनिंग कालेज में पांच वर्ष तक अभ्यास किया। और फिर कन्या पाठशाला खोली।

प्रकाशचन्द्र का प्रायः समस्त चेतन कामिनी गरीबों को दान देने, रोगियों की सेवा सुश्रुषा करने या अन्य परोपकार के कार्य में लक्ष्य कर डालती थी और उसमें पति की भी आज्ञा होने से कामिनी को यह परार्थ जीवन बहुत ही सुखद और आनन्ददायक मालूम होता था। कामिनी की युवा पुत्री भी उसके पति के त्याग करने से अपनी माता के पास रहती थी, और उसके दुःख के कारण कामिनी को भी अधिक धक्का पहुँचता था तौ भी वह धैर्यना से सब दुःख सहती और पति के जीते रहते हुए भी विधवा जैसी अस्था प्राप्त अपनी पुत्री को कामिनी ने अपने जैसा परार्थ जीवन बिताने की शिक्षा दी। आज देवी अघोर कुमारी के गुण बटना बाकीपुर में घर २ गाये जाते हैं । १६३ ।

[विधवाओं के अथ मनुष्यों के साथ के धर्म कह देने के पश्चात् कुटुम्बादिकों के विधवाओं के धर्म का ब्यथन किया जाता है]

विधवा. प्रति कुटुम्बिना वर्तनम् । १६४ ।

वर्षत्स्नेहसुधाभृता शुभदृशा कौटुम्बिकैः सज्जनैः ।

सम्प्रेक्षया विधवा विशुद्धचरिता मान्याश्च साध्वीसमागः ।

आसा स्यात्कृपित मनो न हि पुनर्विघ्नोपि विप्रार्जने ।

सत्कायप्रतिग्रन्धनं च न भवेद्वर्त्यं तथा ताः प्रति ॥

कुटुम्बादिकों के विधवाओं के साथ कसा व्यवहार करना चाहिये ?

भावार्थ —शशुरवाले या पिता के पक्ष वालों को

विधवा के साथ अति कोमल और सदय हृदय से तथा स्नेह सुधा वर्षाने वाली दृष्टि से देखना चाहिये । उसे अनाथ समझ उसका पूरा रीति से पालन करना चाहिये । प्रत्येक पवित्राचरण वाली विधवा को एक साध्वी स्त्रा के समान

सम्मान देना चाहिये । किसी भी समय उसका मन कुण्ठित या व्यग्र न हो, उसके अन्धकार में दाघा न पड़े, और अभ्यास कर लेने के पश्चात् सत्कार्य, समाज सेवा, और धर्म सेवा बजाने के तरफ उसकी चित्त वृत्ति मुझे उसमें अन्तर्भाव न होने इस तरह उसके साथ वर्तव्य करना प्रत्येक कुटुम्बी का परम कर्तव्य है । १६४ ।

विवेचनः—विधवा स्त्रियों से विधवा सरीखे धर्मों का पालन कराने में बलात्कार करना अयोग्य है यह पहिले कहा गया है । वहां इसी आशय का उपदेश ग्रंथकारने विधवा स्त्री के सम्बन्धी पुरुषों को दिया है । वैधव्य के असह्य दुःख से दुःखित केवल लाचार बनी हुई विधवा स्त्रियों के साथ कुटुम्बियों को दयालुता का व्यवहार रखना चाहिये । उनके बड़े को अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात् पुत्रवधू को पुत्र तुल्य समझ मृत-पुत्र के समारक सम गिनना चाहिये, और उस विशुद्ध चरित्र वाली स्त्री को एक साध्वी समान समझ उसका योग्य स्वत्कार करना चाहिये । इस प्रकार का वर्तव्य न करके जो विधवाओं को 'अभागिनी' 'पति का जीव लेने वाली' और ऐसे ही अन्य विशेषणों से विभूषित करते हैं वे महान पाप करते हैं । निराधार और लाचार पशुओं को या माता पिताओं के मर जाने से अनाथ हुए बालकों को देखकर प्रत्येक पुरुष को दया आये बिना न रहेगी । इसी तरह पति के मरने से जिनका इह लोका में सर्वस्व छीन गया है । ऐसी विधवाओं को देखकर जिन्हें दया न आये उसमें मनुष्यत्व नहीं ऐसा कह सकते हैं । विधवाओं के धर्म में पहिले कहा जा चुका है कि कौनसा भी शुभ कार्य हो अपने बड़ों की आज्ञा प्राप्त कर प्रारंभ करना और वहां कुटुम्ब, स्वजनों को यह उपदेश दिया गया है कि विधवाओं को दया अभ्यास कार्य में

या दूसरे शुभ न्याय करने में अंतराय नहीं देना चाहिये । विधवाओं को लाचार स्थिति प्राप्त हो जान से-उमें सबका दासत्व स्वीकार करना चाहिये, यह मान्यता अमान्य है । इतना सच है कि दुर्भाग्य से ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर स्त्रियों को विशेष नम्रता रखने की आवश्यकता है कारण कि इस विशिष्ट गुण बिना वह भाररूप गिनी जाने वाली विधवा प्राप्त जनों को विशेष अप्रिय हो जाती है । परन्तु उसे घर का दास्य कर्म स्वीकार और उस पवित्र जीवन बिताने में मदद देनेवाली कौनसी ही विद्या न प्राप्त करने-देना या परीषकार अथवा ऐसे ही अन्य स्वकार्य करने से रोकना, यह तो अनुचित ही है । इसलिये विधवाओं को उनके विधवा धर्म में सहाय्यभूत होने वाले कार्यों के करने से रोकना चाहिये, यत्किन कौटुम्बिक जनों को उनमें उत्तेजना देनी चाहिये ॥१८४॥

चतुर्थ परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म कृतज्ञता और प्रत्युपकार ।

कृतज्ञता प्रत्युपकारे ॥१६५॥

पते नन्नुपकारिणो मम रुदा उर्यामपीषा हित ।
 यो योऽपि हि कृतज्ञता भिरगुणो येषमिषा भावना ॥
 तेषा यत्प्रदुमानपूर्वमनिग साहाय्यदान मुदा ।
 यथात गन्तुपकारागमरुण, नोय सता सम्मतः ॥

निरुक्तगुणद्वयस्य प्रत्येकमव्यावश्यकता । १६६।

एतौ द्वौ सुगुणौ मनुष्यनिह्वहेवश्यं सदाऽपेक्षितौ ।

दृश्येते शुनकादिके पशुगणेष्येतौ यतः स्पष्टतः ॥

न स्तो यत्र गुणाविर्भावो स मनुजाकारोपिनीचः पशो-

गर्हिद्वयं सुगुणान्विधाय सफलीकर्तुं समर्थः कथम् ॥

कृतज्ञता और प्रत्युपकार ।

भावार्थः—उस मनुष्य ने मुझे उस कार्य में मदद दी, मुझ पर उपकार किया, उस उपकारी पुरुष के उपकार का बदला मैं कब चुका सकूंगा ? ऐसी इच्छा या भावना को विशुद्ध लोग कृतज्ञता कहते हैं । इसी तरह वैसा प्रसंग आने पर उपकारी पुरुषों का अत्यन्त मानपूर्वक आदर सत्कार करना और किये हुए उपकार का बदला चुकाने के लिये उनके कार्य में अपनी शक्तनुसार तन मन से मदद करना और वैसा कर आनन्द मानना इसी गुण को 'प्रत्युपकार' के नाम से सत्पुरुषों के समुदाय ने प्रसिद्ध किया है ॥ १६५ ॥

इन दोनों गुणों की प्रत्येक को आवश्यकता है ।

'कृतज्ञता और प्रत्युपकार' ये दोनों शब्द इतने दीर्घ व्यापी हैं कि उनका न्यूनाधिक अंश पशु पक्षियों में भी देखा जाना है । कुत्ते जैसे पशु भी जिसका नमक खाते हैं, उसकी पूर्ण सेवा वजा कृतज्ञता और प्रत्युपकार के गुण स्पष्ट तौर से दिखा सकते हैं तो फिर मनुष्य जाति जो समस्त जातियों में उत्तम और सभ्य गिनी जाती है उसे इन गुणों की क्या आवश्यकता नहीं होती ? जिन मनुष्यों में ये दोनों गुण बिलकुल न हों तो समझना चाहिये कि वह केवल दिवाने मात्र क मनुष्य है । वास्तविक रीति से तो वह पशु से भी अधि-

अधम है । उपरोक्त दोनों गुण रहित मनुष्य, मानुषिक गुणों का संग्रह कर गृहस्थपने को सफल नहीं कर सकता ।

विचय — उपरोक्त प्रथम श्लोक में 'रुतज्ञता' और प्रत्युपकार शब्द की व्याख्या की है । रुतज्ञता अर्थात् किसी ने अपने साथ उपकार किया है उसका जानना अथवा किसी ने अपने साथ जो उपकार किया है उसकी पूर्ण वश करना यही रुतज्ञता कहलाती है । और रुतज्ञता के मानसिक गुण से उत्पन्न हुआ जो कुछ उपकारी पुरुष के साथ का सम्बन्ध वह (प्रति उपकार) 'प्रत्युपकार' अर्थात् उपकार के बदले में उपकार करना यह गुण कहलाता है । 'रुतज्ञता' यह मन द्वारा या वाणी के व्यापार द्वारा दर्शायी जा सकती है, और प्रत्युपकार तो वाणी या शरीर के कार्य द्वारा हो सकता है । ये दोनों गुण जिन सत्तारियों में न हों उनका सत्सार सरलता से नहीं चल सकता । सत्सार के कार्य में प्रत्येक मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के मदद की आवश्यकता है और ऐसा मदद करने वाले उपकारी पुरुषों की फिर मदद न की जाय तो पारस्परिक व्यवहार नहीं निभ सकता अर्थात् किसी को अपने पर किये हुए उपकार की स्मरण करना और समय आने पर उन्हें मदद दे प्रत्युपकार द्वारा बड़े नतिक ऋण न मुक्त होता यह प्रत्येक मनुष्य का धर्म है । इन गुणों का पशु पक्षियों में भी स्वाभाविक होना समर्थ है । दूसरे श्लोक में श्वान के उदाहरण द्वारा इन गुणों की व्यापकता दिखाई है और इन गुणों से रहित मनुष्य को श्वान से भी अधिक अधम समझा है । वृत्ता अति अधम प्राणी समझा जाता है और कितने तो उससे स्पर्श करना भी अपवित्र समझते हैं तो भी उसमें एक प्रत्युपकार का बड़ा भारी गुण है । वह अपने मांसिक का अन्न खाकर उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता है । जो गुण

कुत्ते में है वे गुण मनुष्य में न हों तो वे कुत्ते से भी अधम
गिनाने के पात्र हैं । और इसी कारण से ग्रंथकार को तब तो कुमा-
विरता भी कृतघ्न मनुष्य को कुत्ते से भी अधम गिनते हैं :—

शोकं मा कुर कुरु नन्वेवमधम इति मूढा नाथि ।

कदापि वाप्यतर्कं दृष्ट्वा ध्यानं कृतघ्ननामानम् ॥

अर्थात्:—हे श्वान ! 'सब प्राणियों में मैं नीच हूँ'

ऐसा तू व्यर्थ शोक मत कर—कारण कि तुझ से भी अधिक
नीच कृतघ्न नामक एक श्वान है, उसे देख । १६५-१६६।

[प्रत्युपकार करने योग्य मनुष्य पतिने सम्बन्धी जन माता पिता हैं ।
उनके साथ सुपुत्र के कनक्य के विषय में ग्रंथकार विवेचन करते हैं]

पुत्रंप्रति पित्रोरुपकारः । १६७।

मान्या यद्यपि तेखिला गुरुजनाः प्रौढा विशिष्टाश्च ये ।

नैकव्यात्पितरो च तेष्वपि सदा पुत्रस्य पूज्यौ मता ॥

ताभ्यां योऽकृतिः कृतातिमहती तस्याः पुनर्निष्कृतिः ।

कर्तुं लक्षतमांशतोपि न सुतः शक्नोति सेवादिना ॥

किं किं करणेपि प्रत्युपकारोऽशक्यः । १६८।

नाज्ञां कापि भनक्ति यो जनकयोः सेवापटुः सर्वदा—

भीष्टं भोजयति स्वयं सुमनसा तौ स्तः प्रसन्नौ यथा ॥

स्कन्धे वाह्यते यथारुचि च तौ निःसीमभक्त्या मुदा ।

कर्तुं निष्करणं तयोस्तदपि नो पुत्रः कथंचित् क्षमः ॥

माता पिता का उपकार ।

भावार्थ:—एक युवा गृहस्थ को, अपने से अधिक
उमर के प्रौढ़ और शिष्ट जितने भी बड़े आदमी है वे सब

मातापुत्र और आदरणीय हूँ तो भी अपने जन्मदाता और पालन वाले माता पिता पुत्र के निकट सम्यक् अत्यन्त और स्नात कर सर्वथा आदरणीय और पूजनीय हैं । क्योंकि उन्होंने पुत्र के पालन में और उनके दिताय जो प्रेम भाव से परिश्रम सह पुत्र का उपकार किया है उसक बदल पुत्र योग्य वय में माता पिता का जिनको सेवा करे तो भी उपकार का सत्तवा भाग भी प्रयुपकार करने में पुत्र शक्तिमान नहीं हो सकता । इतना अधिक माता पिता का पुत्र पर उपकार है । १६७।

क्या करने पर भी प्रयुपकार नहीं हो सकता ?

जो पुत्र हमेशा माता पिता की सेवा में प्रस्तुत रह उनकी आज्ञा निरो धाय करे कभी भा आज्ञा न लावे, माता पिता को अमीष्ट भोजन कराये जिना आप भोजन न करे, जिस तरह माता पिता प्रसन्न प्रफुल्लित रहें वैसा वर्तन रखे इतना हा नहीं बहिक काम पढ़न पर माता पिता को रुखा कड़ कर अपन्त भक्ति भाव से मातापुत्र की इच्छानुसार पृथक् पर्यटन कराये और माता पिता के मन को खुश रखने के लिये जित्दगी भर घोर भ्रम करे तो भी पुत्र माता पिता के उपकार का पूर्ण बदला नहीं चुका सकता ।

विषय — पुत्र पर माता पिता के अनहर्ष उपकार का विवेचन इन दो अंगों में किया है । मनुष्यावतार अत्यन्त दुर्लभ है और इस अवतार के निमित्त भूत माता पिता का सन्तान पर बड़ा भारी उपकार है । शुभ कृत्य द्वारा मोक्ष पात्र के साधन समान मनुष्य देह को जन्म देने वाले इन उपकारी माता पिता के उपकार का बदला किसी भी तरह चुक सकता हो तो वह कार्य प्रत्येक पुत्र का सय से प्रथम करना चाहिये । समार में कृतज्ञता का सब से पहिला और उच्चोत्तम पाठ सीखने का यही प्रसंग है । विशेष में पुत्रादि के पालन में

माता पिता को जो कष्ट सहने पड़ते हैं वे प्रायः प्रीति सेवन के लिये ही सहते हैं । उनसे उद्भूत होने के लिये पुत्र को क्या करना चाहिये ? इस विषय पर मनु जी भी इस प्रकार कहते हैं किः—

यं माता पितरौ क्लेशं सहन्ते संभवे नृणाम् ।

न तस्य निष्कृतिः शक्याकतुं वर्षशतैरपि ॥

अर्थात्ः—बालकों को पालन कर बड़े करने में माता पिता ने जो कष्ट सहते हैं, उनका बदला सौ वर्ष तक सेवा करने पर भी नहीं चुक सकता । परन्तु माता पिता के नैतिक ऋण से किञ्चिदांश मुक्त होने के कुछ मार्ग ये हैं । माता पिता की सेवा में हमेशा तत्पर रहना, दिन रात उनकी आज्ञानुसार व्यवहार करना, उनको भोजन कराने पर भोजन करना, उनके योग्य मान-मर्यादा का पालना, उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रहे ऐसा कार्य करना इत्यादि । इस श्लोक में ग्रन्थकार ने माता पिता के उपकार की महत्ता का रूपक 'ठाण्णं सूत्रानुसार दिया है कि जो पुत्र कदाचित् माता पिता को कंधे पर बिठा पृथ्वी पर्यटन करावे तौ भी माता पिता के उपकार का सम्पूर्ण बदला नहीं चुका सकता । ठाण्णं सूत्र के तीसरे ठाणे का उक्त पाठ निम्नाङ्कित हैः—

तिरहं दुप्पडियारं समणउसो तंजहा अम्मापिउणो भट्टिस्स धम्मायरियस्य संपाउवियणं केडपुरिसे अम्मापियरं सयणाग सहस्स पागेहिं तिल्लेहिं अंभिगेत्ता सुरमिणा संघट्ठणं उवट्टित्ता तिहिं उदगेहिं मज्जावेत्ता सव्वालंकार विभूसियं करेत्ता मणुणं थाली पाग सुद्धं अट्टार जणाउलं भोयणं भोआवेत्ता जावज्जीव पिट्ठिबडिंसिया ते परिवहेज्जा तेणावितस्स अम्मापिउस्स दुप्पडियारं भवइ अहेवणंसे तं अम्मा पियरं केवली पणत्ते धम्मे आघवइत्ता पणवइत्ता पकुवइत्ता ठावित्ता भवइ तेणामेव तस्स अम्मापिउस्स सुप्पडियारं भवइ ।

अर्थात्:—हे आदुष्यगान श्रमणो ! तीन जनों पर प्रत्युपकार बहुत फटिनाई से होता है । ये तीनों मनुष्य, माता, पिता, पालन पोषणकर्ता, और धर्माचार्य हैं । (पहिले माता पिता के प्रत्युपकार की रीति दिखाते हैं) कोई एक मनुष्य अपने माता पिता को शन पाक, सहस्र पाक के तेल से मर्दन करावे, सुगन्धादि पदार्थ मल कर शुद्धोदक, गन्धोदक या उष्णोदक जैसे तीन प्रकार के जल से स्नान करावे, सय योग्य भूषण पहिनावे, अठारह प्रकार के शाक युक्त भोजन भोजन करा जहाँ तक जीवित रहे अपने स्कन्ध पर बिठा कर किरता रहे तो भी माता पिता ने जो पुत्र पर उपकार किया है उसे वह पुत्र उन्मूल्य नहीं हो सकता । परन्तु जो यह पुत्र अपने माता पिता को केवली निरोपित धर्म का उपदेश दे अनुकूल संयोग मिला उन्हें धर्म में दृढ़ करता है यही प्रत्युपकार कर सकता है ।

प्रत्युपकार का सम्पूर्ण भाग इसी तरह दिखाया है मातृ पितृ भक्ति का एक ज्वलत उदाहरण पितृ भक्त धर्मण्य का है जो रामायण में दिया है । अरण्य के माता पिता अंधे और बूढ़ होने से उनकी एक अतिम इच्छा तीर्थयात्रा करने की थी । उसे पूर्ण करने के लिये धर्मण्य ने अपने माता पिता को एक काष्ठ में बिठा उस काष्ठ को स्कन्ध पर उठा कर अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई । पितृ भक्ति का एक द्वितीय दृष्टान्त दामा नामक पालेस्टाइन के जोहरी का है । जेदसेलम के आचार्य को द्वार के लिये थोड़े उत्तम हीरे की खाना थी उनसे लिये दामा के घर अनेक मनुष्य गए । दामा ने कितने ही हीरे दिखाये उनमें से एक भी खरीदार ने पसंद नहीं किया दामा ने कहा "तुम ठहरो, मैं पास के बगैच से दूसरा माख ले आता हूँ" । ऐसा कह कर जहाँ उसके पिता सोये थे

वहाँ गया परन्तु हीरे निकालने के लिये द्वार नोचने से गड़-
बड़ मची । जिससे नरिक्त जनकर पिता ने दूसरी तरफ़ लेट
लगाई । यह देख कर सोचा कि अधिक द्वार नोचना तो
अधिक आघाज होगी और पिता की निद्रा भंग होगी । वह
हीरे न निकाल वापिस लौट आया और हीरे न लाने का
कारण, पिता की निद्रा भंग न करना, दिखाया । बादलों ने
समझा कि इनके पास दूसरा अच्छा पाल नदी है जिससे ये
ऐसे बहाने निकालने हैं पिता की निद्रा भंग न हो इस कारण
हामरा ने अधिक लाभ त्याग दिया । आज कल कहाँ है ऐसी
पितृ भक्ति ? ॥१७॥१६८॥

कथं प्रत्युपकारः शक्यते कर्तुम् ? ॥१६९॥

किं नास्त्येव तथाविधं किमपि यद्वत्त्वा प्रमोदात्पदं ।
स्वर्गीयं सुखमात्मनश्च सहजं संसाधयेन्निरञ्जितम् ॥
अस्त्येतादृशमेकमेव विदितं वस्त्वत्र धर्मात्मकं ।
तस्मान्निरञ्जितये सुतः पितृ मनः कुर्यात्सुधर्माश्रितम् ॥

उपकार का बदला किस तरह दिया जा सکتा है ?

भावार्थः—क्या इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं
है, जो आत्मा को शांति प्रदान करे और दूसरे स्व में भी
सुखदाई हो ? पुत्र को ऐसी उम्दा वस्तु की भेंट देने का
प्रसंग प्राप्त हो जाय और उस समय वह ऊपर बताया हुए
सुख के साथ निरक्त वस्तु माता पिता को अर्पण करे तो
कितनेकांरा वह माता पिता के उपकार से उन्नत हो सकता
है । प्रश्न यह होता है कि वह वस्तु कौन सी है ? उत्तर में
कहना चाहिये कि वह उत्तम वस्तु धर्म है । धर्म इस भव में

शातना प्रदान करता है, और परमप में भी सद्गति दता है, दोनों भय में सुगर्वा है। इसलिये पुत्र माता पिता की आज्ञा पालने के साथ २ ऐसे सयोग प्राप्त करे जिनसे उनकी अभिरुचि जम की थोर मुहे कि जिनसे गुणवत्ता और प्रत्युपकार के गुण की रक्षा हो सक ॥६६॥

नियेचन —पूय के श्लोक के विवरण में ठाणग पुत्र का पाठ दिया है उसमें कहा है कि "जा पुत्र माता पिता को फेवली जम का उपदेश दकर सानुकूल सयोग प्राप्त करा उन्हें धर्म में हृद करता है वही प्रत्युपकार कर सकता है"। यही कथन इस श्लोक में किया है। माता पिता पुत्र को जन्म दे, उस पाल शिक्षा दे, आरोग्यादि के लिये खच कर उसे गृहस्थाश्रम में फेलाते हैं, उनके इन अनदद उपकारों का बदला इस श्लोक में तथा ठाणग सुत्रानुसार इस तरह पायम किया है कि पुत्र को माता पिता को धर्म में लगाना चाहिये। इस कथन में साम्ययुक्तिगद यह है कि माता पिता पुत्र को जन्म देने में निमित्त भूत है—साधन भूत है। प्राय उनक इस जन्म के कारण, उनके विगत भव के सुरुम ह तो भी इस जन्म क, इन जीव के मनुष्य देह के साधन भूत माता पिता होकर उनकी इस निमित्त भूतता के कारण ही उनका पुत्र पर अत्यन्त उपकार है। इस जीव को मनुष्य का दह प्राप्त कराने में ये माता पिता ही निमित्त भूत हुए शौर मिद्ध गति प्राप्त करने—पाने के सयोग में यह जीव लो ग हुआ। इसलिये माता पिता की, निमित्त भतता विशिष्टत्वमय ममभक्ती चाहिये। जिस जीव को माता पिता ३ ऐसी उच्च स्थिति पर पहुचाया उस जीव को चाहिये कि उसने बदले में वह भी माता पिता को ऐसी ही उच्च स्थिति प्राप्त करावे, उपकार की महता के प्रमाण से ही उनका बदला होना चाहिये।

थोड़े उपकार का थोड़ा बदला और बड़े उपकार का बड़ा, इसी न्यायानुसार पुत्र को माता पिता की पारलौकिक स्थिति पर्याप्त कराने का प्रयत्न करना चाहिये—उसके लिये साधनभूत होना चाहिये । पिता को धर्म का उपदेश देना, ऐहिक चिन्ताएं त्याग एक केवली या केवली प्रणीत धर्म में चिन्तलीन करने की सुचाना, उनके अनुकूल संयोग प्राप्त कर देना, इन्हीं से उनके महद् उपकारों का योग्य बदला दिया जा सकता है । मातापिता ने तो निम्न गति प्राप्त करने के लिये पुत्र को मनुष्य देह दी और पुत्र उस गति को प्राप्त करने योग्य सुकार्य न करे तो इसके उत्तरदाता माता पिता नहीं । इसी तरह उनसे उन्मृग्य होने के लिये पुत्र माता पिता को सिद्धगति पाने योग्य धर्म में चित्त मग्न करने के लिये मानसिक तपश्चर्या करने के संयोग प्राप्त कर दे । उपदेश दे, यत्न करे इस पर तो भी माता पिता उस स्थिति तक न पहुंचें तो पुत्र उत्तर दाता नहीं । ऐसा करने से ही पुत्र मातापिता के महद् उपकारों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं और विशेषतः इतना लाभ प्राप्त करते हैं कि उनकी कुल अस्मर पुत्र के सविष्य की संतति पर पड़ने से वे समस्त कुल के उदय करने के संयोग प्राप्त कर देते हैं ॥ १६६ ॥

[अथ माता पिता को धर्म में लीन करने की विधि दिज्ञाते हैं

पित्रोर्नैश्चिन्त्यसंपादनेप्रयत्नः । १७० ।

निश्चिन्तं निरुपाधिकं यदि भवेच्चित्तं प्रसन्नं सदा ।

धर्मे शान्तिसमन्विते दृढतरं स्थैर्यं तदा लभ्यते ॥

तस्मात्सद्व्यवहारमार्गनिपुणैः कार्यः प्रयत्नस्तथा ।

स्यात्पित्रोर्हृदयं यथा समुचितं धर्मं क्षमं सेवितुम् ॥

प्रत्युपकार प्रयत्ने कृते फला भावेपि सुतस्य
निर्दोषता । १७१ ।

पुत्रो यमपरायणो विनयवान् भक्त्या स्वधर्मेण वा ।
कर्तुं वाञ्छति सर्वथा जनकयोः सौख्यं द्विधाप्नुत्तमम् ॥
वृष्णादोषवशां तथापि यदि तां नो शक्नुतः सेवितु ।
धर्मं शान्तिलव च कश्चिदपि चेदोषः सुतस्यात्र कः ॥
माता पिता की चिन्ता दूर करना ।

भावार्थः—जब घनादि की उपाधि और व्यापार गृह-
व्यवहार की चिन्ता चित्तसे दूर होती है और समीप की व्याधि
व्याधि दूर रहने से चित्त धृति स्वयं और प्रसन्न रहती है
तब जिससे शांति और परमानन्द प्राप्त हो ऐसे धर्म में रुचि
बढ़ने के साथ मन हृदय स लीन होता है और उससे
रस उत्पन्न हो स्मरता होती है इसलिये सुपुत्र को हर एक
व्यवहार कार्य में कुशलता प्राप्त कर माता पिता के सिर पर
पड़े हुए गृहकार्य के भार को अपने सिर उठा मातापिता को
उस उपाधि से मुक्त करने की कोशिश करना चाहिये । पीड़े
उन्हें चिन्ता न हो और मन प्रसन्न न रहे ऐसी वृत्ति से
सुपुत्र को उनके अनुकूल वर्तान करना चाहिये कि जिससे ये
प्रसन्नतापूर्वक धर्माचरण कर पीड़े जिन्दगी साफल्य बना
सद्गति प्राप्त कर सकें ॥ १७० ॥

पुत्र के प्रयत्न से भी माता पिता को धर्म का रंग न लगता तो ?

जो पुत्र विनीत, माता पिता का भक्त और धर्म परायण
है । माता पिता की शांति दे सतुष्ट रह धर्म की अनुकूलता
कर देना अपना कर्त्तव्य धर्म समझता है और ऐतिहासिक
तथा पारलौकिक सुख प्राप्त करने के लिये माता पिता को सम

भाता है, उनकी चिन्ता तथा उपाधि दूर करने के लिये और परिश्रम सदृश है और विविध हृष्टांत दे उनके मन को शान्त करने के लिये अपनी शक्ति भर प्रयत्न करता है तो भी माता पिता का मन वृष्ण में लयलीन होनेसे धर्म में विनकुल नहीं लगता और दिन रात चिन्ता सपी सुलगती हुई होती तनिक भी शान्त नहीं रहती और जिन्हें अन्त समय तक लेना मात्र भी शान्ति नहीं मिल सजी, वहां जिसका दोष समझना चाहिये ? दोष सिर्फ उनके कर्मों का ही है । उनके पुत्र का नहीं ॥१६१॥

विवेचनः—पूर्व श्लोक से सम्यन्धित इन दो श्लोकों में के प्रथम श्लोक में माता पिता की धर्म की ओर रुचि पैदा करने की युक्ति दिखाई है । साधारणतः कितने ही पुत्र वृद्ध दाता पिता से वस्तु दो कहते हैं कि “अब एकांत में बैठकर परमेश्वर का नाम क्यों नहीं लिया करने हो, व्यर्थ बकवास कर सिर क्यों पिचाते हो ?” यह कुछ मातापिता की धर्म में रुचि पैदा करने का उपदेश नहीं वह तो एक प्रकार से उनका अपमान करना है । बहुत समय तक संसार में और संसारिक विडम्बनाओं में लीन रहा हुआ जाव एकदम धर्म प्रेमी नहीं हो सका, ऐसा समझ कर पुत्र को उनकी रुचि देखकर उनके मनको धर्म तरफ लगाने का प्रयत्न करते रहना चाहिये । कहा है कि—श्रावये-
मृदुली वाणी सर्वदा प्रियमाचरेत् । अर्थात् उन्हें हमेशा मधुर वचन सुनाना और हमेशा उनका हित करना । सब से पहिले उनकी ऐहिक चिन्ताओं के दिष्यों को समझ लेना चाहिये क्योंकि जब तक चिन्तारूपी मैल उनके चित्त रूपी पट से छलन न होगा उनका चित्त पट स्वच्छ नहीं हो सका । और चित्त पट स्वच्छ हुए बिना धर्म का मन मोहक रंग नहीं लग सकता इसलिये प्रथम उनकी चिन्ताएं दूर करनी चाहिये । उनकी चिन्ताएं ऐसी हो कि इसारी मृत्यु बाद हमारे छेदे २ बाल

वृत्तों की क्या दशा होगी ? तो बड़े पुत्रों को उनकी चिन्ता दूर कर उन्हें कोमल उचनो से अधासना देना चाहिये कि मैं उन्हें अपने पुत्र समान सम्भल कर तनिक कष्ट नहीं होने दूंगा । इसी तरह की उनकी अन्य ऐहिक चिन्ताएँ हों उनका भी विचारण करना चाहिये । उनके सिर पर पड़े हुए गृह व्यग्रद्वार के भार का भी हटा लेना चाहिये जिससे चित्त शान्त रहने के लिये उन्हें बहुत समय मिल सके । गृह देष्ट के अनुरूप दूसरे सुगम माध्याम्य धर्म चिन्तन के लिये एकातादि उपकरण की योग्य व्यवस्था भी पुत्र को कर देना चाहिये । और फिर उन्हें धर्म में चित्त लीन करने का उपदेश दे उस मार्ग की ओर प्रवृत्त करना चाहिये । मनुजी ने भी कहा है कि 'तयोऽनित्य प्रिय पुत्रात्' अर्थात् मातापिता को हमेशा प्रिय होना । उक्त श्रष्ट म श्रष्ट ऐहिक तथा पारलौकिक प्रिय यहाँ है कि उन्हें धर्म में रत करें और उसकी विधि कपर दिखाई दी है । इनका करने दूर भा जो माता पिता के चित्त पट पर धम धारण न करते तो फिर उनके धर्म को दोष देना ही समुचित है । 'यत्ने पुत्र याद न निध्याति कोष दोष ?' प्रयत्न करने पर भी कोई फायदा न मिले तो फिर इसमें किसका दोष है ? पुत्र का शान्त विशिष्ट क्रिया बजाय तो भी उस कर्तव्य का यदेष्ट फल न मिले और माता पिता किसी अधम जीव योनि में ल पैदा होने का कारण धर्म तरफ न लगे तो इसमें पुत्र दोष का पात्र नहीं रहता इस तरह माता पिता के साथ प्रत्युपकार का दर्श एव माग है और सुपुत्र को इसा मागातुमार व्यवहार करना चाहिये ॥ १०० । १०१ ॥

[जना के लिये न समझना कि पुत्र माता पिता के लिये न मन्त्र नहीं है मन्त्रता, इत्यादि नहीं पर पुत्र का कर्तव्य का ज्ञान न पाएय न कृतम गिरा जाता है यह अर्थ माय का अर्थ म विधान है ।]

कृतघ्नता । १७२।

दुःशीलाङ्गनया यथाकथमपि व्युद्ग हितो यो गृही ।

विस्मृत्यैव तदर्हणं नु कुरुते दुःखाकुलं तन्मनः ॥

प्रायो धर्म पराङ्मुखोयम धर्मो नूनं कृतघ्नो नरो ।

न स्थातुं क्षणमप्यलं शुभतरे कर्त्तव्यकार्ये पुनः ॥

कृतघ्नता ।

भावार्थ तथा विवेचनः—माता पिता के अप्रतिम उपकारों की महत्ता प्रथम दिखाई है और उन उपकारों से उन्मत्त होने के लिये प्रत्युपकार की विधि भी दिखाई है.—वह कर्त्तव्य न बजाने वाला पुत्र कुपुत्र ही समझा जाता है। दूसरों के उपकारों को भूल जाने वाला कृतघ्न समझा जाता है। कृत + घ्न अर्थात् किये हुए उपकारों का नाश करने वाला भूल जानेवाला वही कृतघ्न। आजकल कितने ही उद्धत, कम समझ और अभिमानी पुत्र वृद्ध माता पिता के उपकारों को भूलकर उन्हें दुख देने लग जाते हैं। उनके ऐसे व्यवहार में कई समय उनकी इर्ष्यालु और अभिमानवती युवान स्त्रियाँ ही कारण भूत होती हैं। वे अपने पति को उनके वृद्ध माता पिता के विरुद्ध समझती हैं, और अपनी इर्ष्यामय प्रकृति को तृप्त करती हैं। जो मूर्ख होते हैं वे ही ऐसी समझ में आते हैं और अपने माता पिता के कृतघ्न हो जाते हैं। जो कृतघ्न बन कर माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उनके मन को दुखाते हैं, वे गुण चोर कहलाकर अधमाधम गिनाते हैं। 'अविनीतः सुतो जातः कथं न दहनात्मकः ? अविनीत-उद्धत पुत्र माता पिता को दहन करने वालो अग्नि के समान क्यों न लगे ? कारण कि ऐसे कुपुत्र माता पिता के तथा समस्त कुलके नाशकर्ता होते हैं। जिस

तब एक सूखा घृत अग्नि से जलने के कारण उसके साथी समस्त दूसरे हरे भाड़े को या समस्त वन को अग्नि से भस्मी भूत कर देता है । ऐसे कृतघ्न और नीच पुत्र कर्त्तव्य के उत्तम मार्ग पर एक क्षण भी पग नहीं उठा सकते ॥ १७२ ॥

[पिता के मितना ही उपकार करनेवाले अन्नदाता या पालनेवाले के प्रति जो कर्त्तव्य किये जाने चाहिये वे नीचे के श्लोक में दिखाये हैं]

सहायकाना प्रत्युपकारः ॥ १७३ ॥

येषा स्नेहजुषा दशा व्यवहर्तौ प्राप्तः समृद्धिं परा-
मिच्छेत्प्रत्युपकारमात्महृदये तेषा कृतज्ञो मुदा ॥
सोऽयं यद्यपि दुष्करो निगदितः प्रायस्तयाप्युत्तम ।
दत्त्वा धर्मसहस्रवस्तु समये सेष कृतिः साध्यताम् ॥

पालक और उद्धारक के साथ प्रत्युपकार ।

भावार्थः—जिनकी स्नेह और दयापूर्ण अमीदृष्टि से एक मनुष्य व्यवहार में आगे बढ़ा हो या वह समृद्धिमान हुआ, और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर प्रसिद्ध बना, उस लुब्धी बने हुए गृहस्थ को अपने सहायकर्ता उपकारो मुख्य का उपकार कभी भी न भूलना चाहिये । समय आनेपर गुणज्ञ हो उपकार का बदला चुकाने के लिये उद्यम रह अपनी कुक्षीयता प्रत्यक्ष दिमा देनी चाहिये । इतना अवश्य याद रखना चाहिये कि जिस तरह माता पिता पर प्रत्युपकार अत्यन्त परिश्रम से ही हो सकता है उसी तरह अपने प्रतिपालक या उद्धारक सेठ के साथ भी प्रत्युपकार सरलता से नहीं हो सकता । किन्तु ध्वेष्ट से ध्वेष्ट पक्षाय जो कुछ हो और वह पक्षाय भेद करने का समय आनाय तभी प्रत्युपकार हो सकता है अर्थात् माता पिता व समान प्रतिपालक सेठ का भी अतद्द उपकार है । जो २

अपने उपकारी हैं उनके साथ प्रत्युपकार करने से ही मनुष्य कृतज्ञ हो सकता है ॥ १७३ ॥

विवेचनः—चाणक्य नीति में पांच प्रकार के पिता कहे हैं जन्म देने वाला, राजा, गुरु, अन्नदाता और भय से रक्षा करने वाला । इनमें भी अन्नदाता, पालक या सेठ की गिनती की है, सारांश यह है कि जितना उपकार माता पिता का है, उतनाही महद् उपकार राजा, गुरु, अन्नदाता, इत्यादि का है और इसलिये उनके साथ प्रत्युपकार करना भी अत्यन्त कठिन है । जो धर्म, एक सुपुत्र को अपने जन्म देनेवाले पिता के साथ अदा करने पड़ते हैं, वे ही धर्म अन्य पिताओं के साथ भी अदा करना योग्य हैं । अपने पालक की आज्ञा मानना, उनसे सुविनीतता से रहना, उनका योग्य सात्कार करना, ये तो एक नौकर के सामान्य कर्त्तव्य ही हैं परन्तु कदाचित् दैवयोग से सेठ की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई या वे वृद्ध हो गये तो भी एक विश्वास या विनयी नौकर को सेठ के साथ यथार्थ कर्त्तव्य अदा करना चाहिये । ऐसा करने पर भी सेठ के अनहद उपकारों का सम्पूर्ण बदला नहीं चुक सकता । जिस मार्ग से यह बदला दिया जा सकता है वह एक मार्ग, जन्म देनेवाले पिता के उपकारों का बदला देने की तरह, ठाण्ठांग सूत्र के तीसरे ठाण्ठ में यों दिखाया हैः—केइ महच्चे दरिद्रं समुक्कसेज्जा तण्णं से दरिदे समुक्किट्ठे समाणे पच्छापुरं चणं विउलं भोग समिह समणागएयावि विहरेज्जा तण्णं से महच्चे अणया कयाइं दरिही हूप समाणे तस्स दरिहस्स अतियं हव्वमागच्छेज्जा तण्णं से दरिदे तस्स भट्टिस्स सव्वस्सवि दलयमाणे तेणावि तस्स दुप्पड़ियारं भवइ अहेणं से तं भट्ठिं केवलीपणत्त धम्मे-आग्रवइत्ता, पणवइत्ता, पळवइत्ता द्वावइत्ता भवइ तेणामेव तस्स भट्टिस्स सुप्पड़ियारं भवइ ॥ अर्थात् कोई साहूकार

किसी दरिद्री को माग पर लगा आजीविका में मदद दे और उसकी उन्नति करदे, साहूकार के आश्रयसे वह दरिद्री मनुष्य विपुल पैस्य तथा धन प्राप्त करे, कम की विविधता से वह साहूकार दरिद्री हो जाय और आश्रय देने के आशय से उस घनाद्वय पते हुए अपने नौकर के पास जाय । उस समय वह नौकर अपने सेठ को दग्दिवायला में देखकर उदा आया समझ उसे अति मान सम्मानपूर्वक अपनी सय सम्पत्ति अर्पण करदे तो भी सेठ के लिये हुए उपकार का बदला वह पीकर नहीं चुता मक्ता । बदला चुकाने का सिर्फ एक उपाय यह है कि वह सब वस्तुओं से श्रेष्ठ धर्म जा किसी तरह अपने सेठ को समझा सके तो प्रत्युपकार हो सकता है ॥ १७३ ॥

पंचम परिच्छेद ।

। पुरुषों के धर्म—उदारता और सहिष्णुता ।

[सत्ता में त्रि त्रिगुण प्रकृति क स्त्री पुरुषों का सद्व्यसन करना पड़ता है और इनके साथ मुनह भी रज्जो पड़ती है इनलिये उदारता और सहिष्णुता गुणों की अनिवार्य आवश्यकता है इसी विषय का हम परिच्छेद में वर्णन किया है]

श्रौटार्थ सहिष्णुता च । १७४ ।

दातृरूपेण परश्च चपलो धीरो परो मन्दधी -

रेव चैकग्रहपि भिन्नरचय कौटुम्बिका म्युजना ॥

नेन्योन्यस्य न चेन्स्वभावजनित भद्र सहन्ने मनाग्र ।

जागर्त्यत्र गृहे नदा प्रतिदिन स्नेहो पिच्यते ॥

उदारता और सहनशीलता ।

भावार्थः—प्रत्येक गृहस्थ के लिये कुटुम्ब में रह सुखी जीवन चलाने के लिये उदारता और सहनशीलता इन दो गुणों की परमावश्यकता है । एक घर में रहने वाले बहुधा सब मनुष्य एक ही प्रकृति के नहीं होते । कोई उदात्त मनको दातार रहता है तो कोई फंजूस प्रकृति का । कोई चपल स्वभाव वाला तो कोई धैर्य गंभीर स्वभाव वाला, कोई विशेष बुद्धि वाला विद्वान् रहता है तो कोई मन्द बुद्धिधारी मूर्ख, इस तरह अधिक या कम स्वभाव में अंतर रहता है । इस समय जा किसी एक मनुष्य में अपने साथियों में से किसी मनुष्य की तो चाहि नरम हो या गरम, स्वभाव सहन कर सकने की उदारता या सहनशीलता न हो तो वह घरमें निशि दिन परस्पर कलह जगाता है । जहां क्रोध है वहां विपत्ति अवश्य रहती है और उनका जीवन दुःखमय हो जाता है ॥ १७४ ॥

विवेचनः—गृहसंसार में उदारता और सहनशीलता के गुण कुटुम्ब के प्रत्येक मनुष्य में होना प्रथम आवश्यक है । स्त्रियों के कथन में, स्त्रियों में भी इन गुणों की आवश्यकता दिखाई है, कुटुम्ब के प्रतिष्ठित पुरुष जो उमदा मनवाले, समझदार, गरम नरम दृश्य देखकर प्रासंगिक टेववाले होते हैं तो वे घर के अनुहार स्त्री समाज को वश में रख या उपदेश दे कलह बन्द कर लते हैं और इसे बन्द करने में विशेषकर पुरुषों के मनकी उदारता और सहिष्णुता ही की अत्यन्त आवश्यकता है । इतना सच है कि कुटुम्ब के समस्त मनुष्यों की प्रकृति एक सी नहीं होती । जब दो विरोधी गुण एक दूसरे के सामने आते हैं तब वे एक दूसरे पर आघात, प्रत्याघात किये बिना नहीं रह सकते । इसी तरह कुटुम्ब का एक मनुष्य

दाता हो और दूसरा कज्जल हो ता उनके व्यक्तिगत गुण एक दूसरे का सघर्षण कर कलहरूपी अग्नि पैदा करते हैं। उन दोनों में से एक भी मनुष्य बर्ग मनका और सहिष्णु हो तो दूसरे के स्वभाव को सह लेता है जिससे क्लेश नहीं हो सक्ता अथवा कुटुम्ब का मुखिया जो उदार और सहनशील होता है तो दोनों को समझा कर शांत कर देता है और फिर बौद्ध-मिषक क्लेश होना बन्द हो जाता है। कुटुम्ब के स्त्री और पुरुष दोनों में ये सदगुण हों तो वह कुटुम्ब हमेशा सुख से ही समय व्यतीत करता है, परन्तु जो स्त्री, समाज में ये गुण न हों और पुरुषों या पुरुषों के मुखिया में ही ये गुण हों तो वह सब पर अपने गुणों का प्रभाव डालकर कुटुम्ब को सुख में स्थिर रख सकता है ॥ १७४ ॥

[इन गुणों का अभाव से क्या परिणाम होता है यह नीचे के श्लोक में दिखते हैं]

असाहिष्णुता परिणामः । १७५ ।

भ्रातृणा कलहेन यत्र सुखद चैक्यं विनश्येद्यदा ।
नष्ट तस्य गृहस्य गौरवयश्च ख्यातिभतिष्ठादिकम् ॥
तस्मादैक्यवलोच्छ्रयाय गृहिणा सर्वप्रसङ्गे पुनः ।
सौदृग्य परमादरेण सकल कृच्छ्र हिताकाङ्क्षिणा ॥

असहनशीलता का परिणाम ।

भाषार्थ तथा विवेचन — एक दूसरे के परस्पर प्रकृति का अंतर न सह सकने के कारण अरुचि या द्वेष हो जाता है जिससे जो कुछ परस्पर ऐक्य या सम्पत्ता बह कम हो जाता है और परस्पर मन भिन्न होने से एक दूसरे की बदनामी करने लग जाता है अर्थात् लोगो में उस घर की खेई जाहिर होने लगती

हैं। उनकी ख्याति-प्रतिष्ठा घट जाती है लाज-इज्जत कम हो जाती है, चारों तरफ हीनता होती है और थोड़े ही समय में वह घर गिरती दशा में जा पड़ता है, इसलिये विचारशील मनुष्यों को चाहिये कि यदि वे अपना और कुटुम्ब का दिन चाहते हों तो कुटुम्ब के अंदर ऐश्वर्य या सम्य रम्यो। सम्य से ही विजय है, सम्य यही बल और गौरव है। कौटुम्बिक कलह से छिन्न भिन्न होकर नाश हुए कई आर्यगृह आज सुने हैं। र्व कथनानुसार मानसिक औदार्य और सहिष्णुतापूर्वक जो कौटुम्बिक कलह न दबाया जाय तो इन गुणों की अनुपस्थिति में कुटुम्ब के विनाश होने का समय नमीप आ जाता है सहनशीलता रखकर एक दूसरे की प्रकृति को सहन कर लेने का गुण अपने में न हो तो अंत में प्रकृति संकष्ट सहने की शक्ति अपने पर ज़ार से चलाती है और असहनशीलता का परिणाम संकष्ट सहन करने के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है ॥१७५॥

अनौदार्ये चेर्ष्यायाः सामर्थ्यम् । १७६ ।

यः स्वस्मादधिको भवेच्च सुगुणैर्ज्येष्ठः कनिष्ठोऽथवा ।

प्रख्यातं भुवि तद्यशोधिकतरं तस्मिन्प्रसङ्गे यदि ॥

नौदार्यं भवति प्रमोदजनकं आत्रोस्तदेर्ष्योद्भव-

स्तस्मादोषपरम्परा हि ग्रहिणां पुण्याङ्कुरोन्मूलिनी ॥

उदारता की अनुपस्थिति में ईर्ष्या की शक्ति ।

भावार्थः—एक कुटुम्ब में छोटे या बड़े भाई में अपने से अधिक चतुराई हो तो उसे लोगों द्वारा अधिक सम्मान मिलता है, चारों ओर उसकी यश-कीर्ति फैल जाती है और लोगों में उसकी अधिक प्रशंसा होती है। उस समय यदि

दोनों में उदारता का गुण न हो तो दो महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं। एक में ईश्या रूपी द्वेष प्रकट होता है और दूसरे के मन में घमण्ड पैदा हो जाता है और वह अपने से अधिक शक्ति वाले के सामने भी अपनी कीर्ति माने लगता है तथा उनका तिरस्कार करता है जिससे उनके चित्त में भी घृणा उत्पन्न हो जाती है, और इसी ईश्या के बलसे खटपट, परस्पर निन्दा, कलह, परस्पर दोषारोपण, इत्यादि पुण्यरूप अकुर को 'मम' कर देने वाले दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे कुटुम्ब अनेक प्रकार से अवनति या अस्त व्यस्त हो जाता है ॥ १७६ ॥

विवेचन — मानसिक उदारता के अभाव से कैसा अनिष्ट परिणाम होता है ? वह विधाने के लिये यहाँ प्रयोग के दो सहोदर बन्धुओं का दृष्टान्त देते हैं। सुभाषितकार ने कहा है कि 'नास्ति बन्धु समो रिपुः' अर्थात् भाई के समान संसार में कोई दूसरा वैरी नहीं। यह कथन कहाचित् किसी को विचित्र मालूम होगा क्योंकि संसार में सहोदर भाई सा कोई सम्बन्धी नहीं ऐसी कहावत है और उक्त कथन में इसके प्रतिकूल शत्रुता दिखाई है। परन्तु अनुदार भाई के सम्बन्ध में सुभाषितकार का वह कथन सत्य ही प्रमाणित होता है दो भाइयों में एक विद्या, कला, ज्ञान सम्पत्ति, इत्यादि में दूसरे से बढ़ चढ़ कर निकलना है तो दूसरे का अनुदार दृष्टि ईश्या से जलने लगता है। दोनों भाई एक ही पिता के पुत्र होने से समान हैं, जिससे ईश्यालु भाई सोचता है कि विद्या, सम्पत्ति, इत्यादि में भी समान हो रहना चाहिये परन्तु अपने से अपने भाई की शक्ति की विशेषता के कारण अपना भाई बढ़ चढ़ निकले तो इसमें ईश्या करने का कोई कारण नहीं, ऐसा वह भूल नहीं समझ सका। हीनायला यात्रा भाई

अपने हृदय की ईर्ष्या से उस उन्नतावस्था प्राप्त भाई को पतित करने की कोशिश किये बिना नहीं रहता । जिसके फल से उन्नतावस्था वाला उसे बराब करने का प्रयत्न करता है । जो यह उदार हृदय हो तो अपने ईर्ष्यालु भाई को ममभा कर शांत करने के पश्चात् उसे भी अपने जैसा सम्पत्तिवान करने का प्रयत्न करे ; परन्तु ऐसा गुण उसमें न हो तो दोनों में ईर्ष्याङ्कुर ऐसे बड़े प्रमाण से फूट निकलते हैं कि वे एक दूसरे के विनाश में ही प्रवृत्त रहते हैं । अरबी भाषा में एक कहावत है उसका अर्थ यह है कि 'बुरी कृति को शुभ कृति में हटा देना' जिससे शुभ कृत्य, बुरे कृत्य पर प्रभाव डालकर उसे भी शुभ बना दे परन्तु जो बुरी वृत्ति को बुरे कृत्य द्वारा ही हटाया जाय तो वह बुरे कृत्य करनेवाले पर ही हमला करेगी । इसी प्रकार जो ईर्ष्या का शमन करने की एक में उदारता हो उसका फल अच्छा मिलता है परन्तु जो दोनों में ईर्ष्या की जागृति हो जाय तो दोनों का विनाश हो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । यह दृष्टांत दो भाइयों से सम्बन्ध रखता कहा है परन्तु वस्तुतः सबको ही लागू हो सका है ॥ १७६ ॥

[उदारता और सहनशीलता ये दो सद्गुण हैं जहां तक ये मर्यादा में हैं वहां तक सद्गुण हैं और मर्यादा का उलंघन करने पर दुर्गुण के समान ही दुष्परिणाम देते हैं इस विषय में अब कहा जाता है ।]

श्रौदार्य सहिष्णुतयोरवधिः । १७७ ।

यद्यन्यस्य विलक्षणः क्षतिकरो दुष्टस्वभावः पर-
स्तद्दुष्टत्वविनाशनाय ग्रहिणा यत्नो विधेयो भृशम् ॥
यत्नेचेत् प्रकृतिर्नशुद्धयति मनाक् कौटुम्बिकस्योद्धता ।
तत्सम्बन्धविघटनेपि ग्रहिणो नौदार्यहानिस्तदा ॥

उदारता और सहनशीलता की सीमा ।

भावार्थ.—जो कदाचित् सम्बन्धियों में किसी मनुष्य का स्वभाव अति दुष्ट और विलक्षण हो और उससे दूसरों की हानि होना समभव हो तो यथा समभव उसके स्वभाव की दुष्टता का विनाश करने का प्रयत्न करना चाहिये । यदि ऐसा करने पर भी उसकी प्रकृति बश में न हो सके और उस प्रकृति के साथ सम्बन्ध रखनेवालों को आर्थिक, नैतिक या आत्मिक हानि होने की समावना जचे या उस समय कुछ गृहस्थ उसके साथ सम्बन्ध रख द्वेष ईर्ष्यादि में भाग लेने लगें तो श्रेष्ठ यही है कि उससे सम्बन्ध छोड़ तटस्थ रहें और शांतता रखें । ऐसा करने में सहनशीलता या उदारता कम करना पड़े तो कुछ नुकसान नहीं उभय का या अपना हित हो सके वहाँ तक ही उदारता की सीमा है । १७१।

विवचन—सर्वदा और सर्वथा उदार होने से दुष्ट पुरुषों को अनुचित लाभ लेने का बहुत मौका मिल जाता है जिससे सज्जनों की उदारता दुर्जनों की पालक हो जाती है । उदारता और सहनशीलता व सद्गुण शुभ कार्यों के पालक हैं परन्तु दुर्जनों के दुष्ट कार्यों के लिये नहीं । जो एक पुरुष दुर्जन के पोषनार्थ अपनी उदारता दिखाता है तो वह परप या तो पहिले दुर्जन होना चाहिये अथवा दुर्जन की दुर्जनता को न समझ व्यर्थ उदारता दिखानेवाला मूर्ख होना चाहिये । इसी लिये विद्वान् पुरुषों ने उदारता की भी सीमा स्थित की है । और उस हद के बाहर उदारता दिखाने से वह हानिकारक हो जाती है ऐसा कहा है । यह सीमा कैसे समझना चाहिये इसलिये प्रयत्न करने दुष्ट स्वभाव के एक कौटुम्बिक जनका

दृष्टांत दिया है। कुटुम्ब में एक दुष्ट मनुष्य हो और उसके दुष्ट आचार विचार से कुटुम्ब के अन्य जनों की हानि होना सम्भव हो तो प्रथम उसकी दुष्टता दूर करने के लिये उसके दुष्ट कार्यों को क्षमा कर देना चाहिये जिससे वह अपनी भूल समझ ले कहा है कि:—

आजन्म सिद्धं कौटिल्यं त्वत्स्य च हलस्य च ।

सोढुं तयोर्मुखाज्ञेष्मल मे कैव सा जमा ।

अर्थात्:—दुष्ट मनुष्य और हलकी कुटिलता जन्म से ही सिद्ध है इसलिये उनके मुत्र के आज्ञेप सहन करने के लिये एक क्षमा ही की आवश्यकता है। (दुष्ट जन के लिये क्षमा—सहन शीलता और हल के लिये क्षमा पृथ्वी समझना) यदि ऐसी क्षमा भी उसे सुधारने में निष्फल हो जाय तो उसे शिक्षा दे उसकी दुष्टता भुलाने का प्रयत्न करना चाहिये। कदाचित् 'दुर्जनः कृत शिलोपि सज्जनौ नैव जायते' वह ऐसा भयंकर दुर्जन हो तो फिर उसकी दुष्ट वृत्तियों से होती हुई हानि से बचने के लिये कुटुम्ब से उसका त्याग करना ही योग्य है। इतना सच है कि इस तरह उसका त्याग करने से स्वाभाविक उदारता में क्षति आती है परन्तु यह क्षति दोष रूप नहीं कही जा सकती और वास्तविक रीति से उदारता की हानि हुई भी नहीं समझा जाती। उदारता का उपयोग विनय के साथ होना चाहिये। यह दिखाने के लिये ही ऐसी सीमा स्थिति करने की आवश्यकता ग्रंथकार ने दिखाई है कि जो सर्वथा योग्य है। १७७।

[उदारता और सहिष्णुता के भेद नीचे के दो श्लोकों में दिखाये हैं]

श्रोतार्य प्रकार । १७८ ।

दृष्टात्मीयजनोन्नतिं भवति यच्चित्तं प्रफुल्लं भृश-
मौदार्यं किल मध्यमं निगदितं भार्गव्यैरिष्याश्रमे ॥
साहाय्यं तदयोगतौ सुमनसा यदीयते चार्थिकं ।
यावच्छक्तिगुणात्तरेण गृहिणौदार्यं प्रधानं हि ततः ॥

उदारता के भेद ।

भाषार्थ तथा विवेचन — उदारता के दो भेद हैं । एक मध्यम और दूसरा उत्तम, उपरोक्त कथनानुसार अपने भाई, कुटुम्बी, सम्बन्धी, और स्वदेशियों की चढती कला अपने से अधिक शक्ति और मान पान देखकर इर्ष्या न कर अधिक प्रमोद से आनन्दित होना, उनकी उन्नति देख प्रफुल्लित होना यह मध्यम उदारता है । इस सामान्य उदारता का भी जन समाज में अभाव ही है इसीलिये ये इर्ष्या के बश हो अपनी ही हानि कर लेते हैं । दूसरी उत्तम और प्रधान उदारता यह है कि अपने भाई, कुटुम्बी, या सम्बन्धियों में से कोई भी मनुष्य निराधार हो गया हो । बिना साधन के भटकता हो, शिक्षा प्राप्त करने या आज्ञाविका चलाने की कोशिश रखता हो उसे ऐन समय में प्रेम और आनन्द के साथ अपनी शक्तानुसार तन मन और धन से कुछ न कुछ मदद करे तथा विश्वास द उसके कष्ट दूर करे या आश्रयस्तन दे अथवा पूँछ अत्यन्त बतलमाय से अपने भाई या पुत्र की तरह मान दर एक रीति से आभय दे । यद्यपि ऐसी उदारता दिखाने का साधन धनधानों को ही प्राप्त है तथापि ऐसी उदारता वाले घरिसे हा होते हैं । जहाँ हमारे की सम्पत्ति देख इर्ष्या सुलग रही हो वहाँ से अपनी सम्पत्ति दूसरों को देने अतनी उदारता की आशा कीसे हो सकती है । सच है कि —

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पंडिता ।

वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वा न वा ॥

अर्थात्:—सौ पुरुषों में एक शूरवीर होता है, सहस्र में एक पंडित और दस सहस्र में एक वक्ता, परन्तु दाता तो हो या न हो ।

सहिष्णुता प्रकार । १७६ ।

यद्येपास्ति सहिष्णुता सुगृहिणां सामर्थ्ययुक्ता वरा ।

साप्यौदार्यगुणे सुपर्यवसिता प्राधान्यमापद्यते ॥

नो सामर्थ्ययुता तदा व्यवहता सा नम्रताख्ये गुणे ।

द्रावेतावरिवर्गतोपि विशदप्रीत्यर्जने शक्नुतः ॥

सहिष्णुता के भेद ।

भावार्थ तथा विवेचन:—उदारता की तरह सहनशीलता के भी दो भेद हैं एक उत्तम और दूसरा मध्यम असुक मनुष्य की ओर से किसी समर्थ पुरुष की अवज्ञा हुई और वह समर्थ पुरुष अवज्ञा करने वाले को दण्ड दिलाना चाहे तो दिला सकता है परन्तु वह उसपर दया लाकर कुछ भी बदला न चखावे तो समर्थ पुरुष की सहनशीलता उत्तम श्रेणी की है । और उसका पर्यवसान उदारता में होता है । असमर्थ मनुष्य समर्थ मनुष्य को क्षमा कर सहनशीलता दिखाता है वह मध्यम प्रकार की है । उसका पर्यवसान नम्रता में होता है । प्रथम श्रेणी की सहिष्णुता तो अत्यंत श्रेष्ठ है उसी तरह मध्यम सहिष्णुता भी गृहस्थों के लिये कम लाभकारी नहीं । यह सहनशीलता दुश्मनों के हृदय को पिघाल, द्वेषभाव दूर कर, द्वेष के स्थान पर वत्सलता का बीजारोपण कर, दुश्मनों के

हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखती है । ऐसे उदारता और नम्रता रूपी दो गुण सहिष्णुता के दोनो भेदों में समा जाते हैं । अपकार के बदले में उपकार करने योग्य उदारता का एक दृष्टांत सर फोलीप सीडनी का है । एक मूर्ख युवाने सर फोलीप सीडनी के साथ कलह किया । इतना ही नहीं परन्तु सर फोलीप को लड़ने के लिये पुकारा तो भी सर फोलीप लड़ने के लिये प्रस्तुत न हुआ तब उस मूर्ख युवाने सर फोलीप के मुंह पर थूक दिया और उसका उसने भयकर अपमान किया । सर फोलीप ने कहा "युवा ! जिस सरलता के साथ मैं अपने मुंह से अपना अपमान पूछ डालता हूँ उतनी ही सरलता से मैं अपने हृदय से अपना (मनुष्यत्व का) रक्त उबालूँ तो इसी समय मैं तुम्हारे प्राण ले सका हूँ ।" सर फोलीप ने इस समय अनुपम उदारता के समान सहिष्णुता दिखाई क्योंकि यदि वह निश्चय कर लेता तो तुरत उसके अपमान का बदला सरलता से ले सका था । सामर्थ्य पुरुष शक्ति होते हुए उदारता दिखावे इसी से वे उत्तम श्रेणी के गिने जाते हैं । तथा असमर्थ पुरुष में शक्ति न होने से वह किसी का अपमान शक्तिपूर्वक सहन कर लेता है यह उसकी गहन समझ का फल है जिस से नम्रता प्रकट होती है यह गुण मध्यम प्रकार का है । (राजा चोर को दण्ड देता है और चोर असमर्थता के कारण वह दण्ड सह लेता है परन्तु आंतरिक नम्रता नहीं रहती वह सोचता है कि अगर मौका मिल जाय तो राजा पर हाथ उठाऊँ यहा चोर का सहिष्णुता रूपी गुण नहीं समझा जा सका कारण उसकी सहिष्णुता उसके आंतरिक नम्रता रूपी गुण से अयुक्त है) ॥ १७६ ॥

[व्यक्ति और व्यक्ति के आचकार के कारण इन गुणों की भिन्न २ रीति से आवश्यकता है जो ये गुण न हो तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके फल या भिन्न २ प्राप्त होत हैं यह नीचे के श्लोक में दिखाया है]

श्रौदार्याद्यभावस्य परिणामः । १८० ।

स्यादौदार्यगुणो न चेदधिपतां गेहस्य वा संसदो ।
नो शक्नोति चिरं स नायकपदे स्थातुं व्यवस्थाक्षतेः ॥
न स्याच्चेद्धि सहिष्णुताश्रितजने दक्षेपि भृत्ये पुनः ।
स प्राप्नोति न वत्सलत्वमुचितं भ्रश्येद्भृशं स्वार्थिनः ॥

उपरोक्त दोनों गुणों की अनुपस्थिति का फल ।

भावार्थः--यद्यपि उदारता के गुण की आवश्यकता

प्रत्येक मनुष्य को है तथापि जो मनुष्य कुटुम्ब का अधिपति या सभा का सभापति—प्रमुख अथवा देश का राजा हो उसमें उदारता होने की परमावश्यकता है जो उनका मन उदार न हो तो वे कम अधिकार प्राप्त मनुष्यों को प्रिय नहीं हो सकते । और अधिक मनुष्य उनके प्रतिकूल हो जाते हैं । अधिक मनुष्यों के विरुद्ध होने से व्यवस्था भंग हो जाती है और उनकी महत्ता हवा हो जाती है । इसी तरह सहन-शीलता का गुण खासकर आश्रित मनुष्यों या नौकर अथवा अति दुर्बल मनुष्यों के अति काम का है । जो चतुर नौकर हो और उसमें ऐसे गुण न हो तो वह अपना कार्य कभी अक्षा नहीं कर सकता । इसी तरह मालिक की प्रीति भी नहीं पा सकता और स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है । १८० ।

विवेचनः--अनुदारता और असहिष्णुता से होती हुई अनेक हानियों का प्रथम विवेचन किया गया है । जिन जिन मनुष्यों में उदारता, और सहिष्णुता के गुणों का अस्तित्व रहता है, वे सुख पाते हैं और उपरोक्त गुणों रहित मनुष्य अनेकानेक कलह-कष्टादि भुगतते हैं परन्तु सबसे श्रेष्ठ सत्ता-

घाले या सयसे हल की स्थिति वाले मनुष्यों में तो इन गुणों का न होना अत्यन्त हानिकारक है । कुटुम्ब का मुखिया, समा का समापति, देश के राजा जैसे अधिकारियों में उदारता या सहिष्णुता न हो तो वे सिर्फ एक शब्द के कारण अनेक मनुष्यों को कष्ट पहुँचा सकते हैं । इसके विरुद्ध उनमें जो ये गुण हों तो उनके हाथ से अनेक कष्ट निवारण हो सकते हैं इतना ही नहीं परन्तु वे कुटुम्ब में, समाज में, अथवा देश में प्रिय हो जाते हैं । इसी तरह हलकी अथवा घाले मनुष्य जैसे कि नाकर, मजदूर इत्यादि में भी ये गुण होना चाहिये यदि इनमें इन गुणों का अभाव हो तो वे अपने स्वामी के दुःख, उपालम्भ आदि नहीं सह सकते और वे अपने अधिकारी की प्रीति सम्पादन कर अपना हित नहीं साध सकते ।

प्रत्येक शुभकृत्येऽनयोरपेक्षा । १८१ ।

- १. पर्तागेहगतैरपरक्षणकृते नापेक्षितौ केवल ।
- २. किन्तूयोगविज्जने व्यवहर्ता स्वार्थे परार्थे तथा ॥
- शिक्षाया ग्रहणे तथा वितरणे नेतृत्व निर्वाहणे ।
- देशज्ञातिसमाजकार्यकरणे काम सदापेक्षितौ ॥

शुभकाया में भी इन दो गुणों की आवश्यकता ।

भावार्थः—उदारता और सहनशीलता इन दो गुणों की आवश्यकता केवल घर में पदम रखने के लिये ही है ऐसा नहीं, परन्तु उद्योग पटाना हो, व्यवहार श्रेष्ठ बनाना हो, स्वार्थ के साथ परमाथ साथ साधना हो, किसी को कुछ शिक्षा देना हो, किसी से उपदेश ग्रहण करना हो, महत्ता प्राप्त कर मुख्य अधिकार पाना हो, दण्ड, नाति, और समाज के काम साधना

हो इत्यादि स्थान २ पर इन दो गुणों की परमावश्यकता है।
ये दो गुण जो न हो तो उपरोक्त समस्त कार्य इच्छानुसार
सिद्ध नहीं हो सकते। १८१।

विवेचनः—इस परिच्छेद में उदारता और सहनशीलता के
सम्बन्ध का जो लम्बा विवेचन ग्रंथकार ने किया है, उस
विवेचन में उदाहरण रूप प्रायः एक कुटुम्ब ही लिया है।
जिससे शायद पाठक यह समझे कि सिर्फ कुटुम्ब का व्यवहार
चलानेवाले मनुष्यों को ही इन गुणों की आवश्यकता है।
परन्तु ये गुण प्रायः मनुष्य जीवन की समस्त शाखाओं के
काम के हैं, उद्योग या व्यापार बढ़ाना हो तो ग्राहकों की प्रीति
बढ़ाने के लिये इन गुणों की आवश्यकता है। व्यवहार में
लोगों से उच्च अभिप्राय सम्पादन करना हो तो भी उदार
और सहनशील होना पड़ता है। स्वार्थ के साथ परोपकार
रूपी उच्च कर्तव्य बजाना हो तो भी मन और धन से उदार
हुए बिना यह कार्य नहीं हो सकता। किसी को शिक्षा देना हो
या किसी से शिक्षा ग्रहण करना तो भी सहनशील होना
पड़ता है कारण कि शिक्षा दिये जानेवाला मनुष्य मूर्ख या
दुर्जन हो तो अपना अपमान करता है और उस अपमान के
सह लेने का गुण अपने में होना आवश्यक है अथवा उपदेश
ग्रहण करते समय कोई कटु शब्दों में कुछ कह दे तो भी उसकी
हित बुद्धि का सम्मान कर उसके कटु शब्दों को उदारता-
पूर्वक सहना पड़ता है। यही रीति उपरोक्त श्लोक में दिखाई
है यदि आपको कुटुम्ब के मुखिया समाज या जाति के अग्र-
सर या देश के राजा वन उच्च अधिकार पाना हो और इस
तरह लोगों का हित साधना हो तो उदारता और सहिष्णुता
के गुण बिना यह कार्य नहीं हो सकता। इनके सिवाय अनेक

सबों श्रीर अनेक कार्यों में इन गुणों की आवश्यकता दृष्टिगत होती है। सहनशीलता की प्रशंसा करते मि० स्मार्हम सच कहते हैं कि "सहनशीलता एक ऐसा गुण है जिसे सब मनुष्य सम्मान देना प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। यह ऐसा उत्साह है कि जो जीवन के समस्त सकटों के समय में उत्पत्ति करता है और कर्तव्य अदा करने में आवश्यकता हुई तो प्राण त्यागने की भी मनुष्य को शक्ति देता है" । १८१ ।

षष्ठ परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म समित्र ।

मित्राणामावश्यकता ॥ १८२ ॥

प्रत्येक परिवर्तते तनुभृता दुःख सुख चान्वह ।

दुःखे सन्निहिते सुखे च विगते चित्त भृश लिश्यते ॥

न स्युधेत्सुहृदो विशालमनसस्तस्मिन्प्रसङ्गे तदा ।

दयादाश्वसन् सहायमथवा तस्मै निराशाय कः ॥

मित्रों की आवश्यकता ।

भावार्थ —प्रत्येक मनुष्य पर निरंतर सुख दुःख का चक्र घूमा करता है अर्थात् सुख के पीछे दुःख और दुःख के पश्चात् सुख लगा ही रहता है। जब पुण्य का मयोग होती है। जाने से सुख सम्पत्ति विलीन हो जाती है और दुःख या विपत्ति सम्मुख आ उपस्थित होती है और जिससे मन घटन व्याकुल होने लगता है उस समय उदार, सच्ची सलाह देने वाले, सहायता करने वाले मित्रों की आवश्यकता होती है जो ऐसे चतुर मित्र न हों तो दुःखित, निराश मनुष्य के मन को

आश्वासन या आर्थिक मदद दूसरे कौन दें ? और संकट के समय में कौन सहायता दे ? इसलिये प्रत्येक गृहस्थको अच्छे मित्रों के साथ मित्रता रखने की परम आवश्यकता है । १२२ ।

विवेचन.—संसार में मित्रों की आवश्यकता मन आर तन को आश्वासन देने तथा हितार्थ समझी गई है । मनुष्य किसी समय ऐसी शुभावस्था में होता है कि उसे उस समय मित्रों के आश्वासन, सलाह या सहायता की आवश्यकता नहीं रहती परन्तु ऐसी ही अवस्था सदैव स्थित रहेगी ऐसा पूर्णतः ज्ञात नहीं होता । समय बदलता है, मन में दुःख पैदा होता है या आर्थिक हीनदशा आ पड़ती है तब मित्रों के आश्वासन, सलाह इसी तरह धन सम्पत्ति की मदद की आवश्यकता होती है । उस समय नये मित्र ढूँढने से कुछ लाभ नहीं परन्तु जिस समय मित्रों की आवश्यकता नहीं थी उस समय जो मित्र कर रखे हैं वे ही जूने मित्र काम आते हैं । खराब हालत में नये मित्र नहीं हो सकते परन्तु जो जूने और सच्चे मित्र हैं वे ही विपत्ति के समय में काम आते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है कि Old times are sweetest and old friends are surest अर्थात् पुराने समय की बातें मधुर लगती हैं और पुराने मित्र पूर्ण भरोसे वाले होते हैं । इसलिये सच्चे अंतःकरण वाले कुछ मित्र अवश्य बना रखना चाहिये । “बनमें अकेला भाड़” भी कुछ नहीं चाहता इसी तरह बिना मित्र के अकेला मनुष्य संसार में कुछ चाहने योग्य नहीं होता । पंच तंत्र में एक स्थान पर कहा है कि:—

अपि संपूर्णतायुक्तैः कर्तव्याः सुहृदो बुधैः ।

नदीशः परिपूर्णोऽपि चंद्रोदय म पेक्षते ॥

अर्थात्—बुद्धिमानों को स्वतः पूर्ण होने पर भी मित्र करना चाहिये, क्योंकि समुद्र परिपूर्ण है तो भी चंद्र का उदय

होना चाहता है। अग्नेजी करियोने तथा संस्कृत विद्वानों ने मित्रता की आवश्यकता दिखा कर कई जगह मनुष्य को उपदेश दिया है। असम्भव का भी मित्र की सहायता से सम्भव हो जाते हैं। कई समय सम्बन्धी जितनी सहायता दे सके ह उससे भी अधिक सुमित्रों से अपना भला होसका है। इतना अभी न भूलना चाहिये कि जो आवश्यकता है, वह सुमित्रही की है और इसलिये ग्रंथकार ने 'सुहृद्' शब्द का उपयोग किया है। सु + हृद् अर्थात् जिनका अपने लिये अन्ध हृदय है। वे ही 'सुहृद्' कहलाते हैं। अपने किसी स्वार्थ के कारण कोई मित्रता करने आया तो उसे 'सुहृद्' नहीं कह सकते, क्योंकि जहा पैसा होता है वहा अनेक मित्र होने लग जाते हैं परन्तु वे अपने स्वार्थ के लिये मित्रता करने का प्रयत्न करते फिरते हैं वे 'सुमित्र' नहीं परन्तु 'कुमित्र' हो गिने जाते हैं।

सुमित्र हों तो विपत्ति में कैसा आश्वासन दते हैं। उसका एक दृष्टांत सुनिये। फोरोन्थ नगर के युडेमीदास को केरि कभेनस और अरेथ्युम नामक दो मित्र थे। युडेमीदास बिलकुल गरीब था और उसके दोनों मित्र धनवान थे। युडेमीदास जरा मरने लगा उसने एक वसीयतनामा (विल) बनाया। उसके नाम कुछ सम्पत्ति नहीं थी परन्तु उसने वसीयतनामों में यही लिखा कि "मैं मरने पर मेरी वृद्ध माता के पालन पोषण का कार्य अरेथ्युम को सौंपता हूँ और मेरे पुत्र के व्याहर्न तथा उसे यथा शक्ति शिक्षा दिलाने का काम मेरे मित्र केरि कभेनस को सौंपता हूँ। कदाचित् दोनों मित्रों में से कोई मर जाय तो पीछे जो जोधित रहे उसे दोनों कार्य सौंपना हूँ" ऐसा विचित्र और दुम्भरे मनुष्यों के सिर पर भार डालने वाला वसीयतनामा पढ़कर लोग हसने लगे परन्तु युडेमीदास को अपने मित्रों पर पूर्ण विश्वास था और इसलिये उसने अपनी

मृत्यु का समय-शांतता से व्यतीत किया । उसकी मृत्यु बाद लव-उसके मित्रों ने वसीयतनामा पढ़ा तो उन्होंने बहुत हर्ष के साथ कबूल कर लिया । फिर उन दोनों मित्रों में से पांच दिन बाद ही कैरिकभेनस मर गया और युडेमी-दास के समस्त कुटुम्ब का पालन करने का भार श्रेष्ठपुत्र के लिए आपड़ा । उस समय उसने उस वृद्ध स्त्री का पूर्ण विश्वास तथा माया पूर्वक पालन किया, इतनाही नहीं परन्तु उसके जो जागीरी थी उसके दो सम भाग कर एक अपनी पुत्री को और एक दूसरी पुत्री (युडेमीदास की पुत्री को) को कन्यादान-में दे दोनों का व्याह-एक साथ ही कर दिया ॥१८२॥

[अथ सुमित्र तथा कुमित्र कैसे होते हैं उनके लक्षण नीचे के श्लोकों में दिलाते हैं]

कीदृशं मित्रं ? ॥१८३॥

यो मैत्रीं विषमे विपत्तिसमये प्रेम्णा सदा निर्वहे-
द्धर्तुं दुःखमपेक्ष्यते यदि शिरो दातुं स सज्जो भवेत् ॥
नेतुं यः सुहृदं यतेत सुपथे रुद्ध्वा दुराचारतः ।
सन्मैत्रीपदमर्हति क्षितितले दत्तः स एवोत्तमम् ॥

कीदृशाजना मैत्र्यनर्हाः ? ॥१८४॥

ये क्रूरा व्यभिचारिणो व्यसनिनो विश्वासघातेरता ।
मिथ्याभाषणशालिनश्च मलिना मायाविनो मानिनः ॥
लुब्धाः स्वार्थपरायणाः परहितं निघ्नन्ति ये निर्दया ।
मैत्र्यां ते मनुजाः परीक्ष्य गृहिणा वज्र्याः सदा श्रेयमे ॥
मित्र कैसे होना चाहिये ?

भावार्थः—जो मनुष्य अपने मित्र पर विषम-से विषम

विपत्ति के समय में भी मनको बिना सकोचे सच्चे हुस्सास भाव से मित्रता का सम्बन्ध बनाए रखने को तत्पर रहता है, इतना ही नहीं परन्तु सुख की तरह दुःख में भी भाग लेने को हाजिर रहता है, मित्रों के दुःख दूर करने के लिये अपनी शक्ति से अधिक मद्द् करने पर उतारू रहता है, तथा मित्र के लिये अपना मन्त्र भी देना पड़े तो एक समय देने के लिये तैयार हो जाता है, हर समय मित्र को सच्ची सलाह दिया करता है, मित्र कदाचित् प्रतिकूल राह पर चलता हो, दुराचारी होना हो, तो उसे जैसे जैसे समझाकर, युक्ति प्रयुक्ति से उस प्रतिकूल मार्ग की राह छुड़ा देता है, और सच्चे रास्ते पर लगाना है, ऐहिक तथा पारलौकिक सुख के साधन प्राप्त कराने में उसे मद्द् देता है, वही चतुर मनुष्य पृथिवी पर मित्रता का उत्तम अधिकार पाने योग्य है । १८३।

कैसे मनुष्य मित्रता करने अयोग्य है ।

जो मनुष्य स्वभाव से क्रूर, व्यभिचारी, जुआरी मदिता पाने वाला और मासादि आने के विषयो के व्यसन में लीन हो, विश्वासगान के कार्य करने में चतुर हो, जिसके लिये दिन रात में एक शब्द भी सत्य बोलना हराम हो, केवल असत्य से ही व्यवहार चलाना हो, माका मैला, अभिमानी और लम्बाटी हो, कपटी हो, स्वार्थ साधन में मशहूर हो सोमी और अपने तनिक सोम के कारण दूसरो को हजारों के गदरे गे में डाल देता हो, नीच हो, उनसे मित्रता कामो न करनी चाहिये । प्रत्येक मद्गृहस्थ को सदैव अपने श्रेय के लिये मित्रता दृढ़ करने समय उस मनुष्य की पूर्ण पहिचान कर लेनी चाहिये तत्परश्चात् मित्रता करनी चाहिये । जो उपरोक्त प्रवृत्तियों वाला मनुष्य हो तो उसके साथ दोस्ती का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये ॥ १८४ ॥

विवेचनः—मित्र शब्द की व्याख्या ही विद्वानों ने 'आपत्ति के समय में मदद देनेवाला' ऐसी की है। मित्रके पर्यायवाचक शब्द जैसे, सहवासी, संगार्थी, वयस्य, सुहृद्, अनुसंगी इत्यादि हैं परन्तु इनके अर्थ से यही भावार्थ निकलता है कि अपने साथ रहकर विपत्ति के समय में मदद करें वही अपना संगार्थी, सहवासी या मित्र कहलाता है। वय में समान हो वह मित्र वयस्य कहलाता है और मित्र पर जिसका शुभ हृदय हो वह सुहृद् कहलाता है, अनुसंगी में भी सहवासी या संगार्थी जैसा अर्थ भरा हुआ है। तात्पर्य यह है कि मित्र का मुख्य धर्म दुःख में मदद करना है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि A friend in need is a friend in deed अर्थात् कठिनाता के समय में जो मित्र मित्रता का धर्म बजाता है वही सच्चा मित्र है। जिस तरह दुःख के अनेक भेद हैं उसी तरह मित्रके भी अनेक भेद हैं। सम्पत्ति के समय में बना हुआ मित्र विपत्ति के समय टिकाही रहे। इतना ही नहीं परन्तु मित्र के दुःख में अपना सर्वस्व भोग देने को प्रस्तुत रहे। कदाचित् अपने मित्र के हितार्थ अपना स्त्रि देना पड़े तो भी ऐसा करने में इन्कार न करे। वही सच्चा मित्र है। किसी समय मित्र को धन या तन की आवश्यकता नहीं रहनी परन्तु सच्ची सलाह फी अकुरत होती है मित्र भूल से विकट मार्ग पर चल रहा हो तो उसे उस समय शुभ शिक्षा की आवश्यकता है, उस समय उसे वैसी ही देना और दुःख में पड़ने से रोकना सच्चे मित्र का प्रथम और परम कर्तव्य है। सुमित्र के लक्षण राजपि भर्तृहरि ने भी ऐसे ही बतलाये हैं किः—

पापान्निवारयति योजयते हिताय ।

गुणानि गृह्णति गुणान्प्रकटी करोति ॥

आपत्तग्नं च जहाति ददाति काले ।

समित्र सञ्जयमित्रं प्रवदति सन ॥

अर्थात्—पाप में पड़ते रोके, हित की योजना करे, गुप्त बातों को गुप्त रख गुण प्रकट करे और विपत्ति के समय न त्याग मदद दे, ये ही मन्त्रों मित्र के लक्षण हैं। ऐसा सन्त जनों ने कहा है परन्तु ऐसे सुमित्रों की तलाश से कई समय मनुष्य कुमित्रों में फस जाता है और इसीलिये कैसे मित्रों से दूर रहना यह भी ग्रंथकार ने दिखाया है। क्रूर, धूमिचारी, ब्यसनी, जुआरा, विश्वासघाती, असत्यवादी, अभिमानी कपटी, स्वार्थी, लोभी, इत्यादि दुर्गुणों से भरपूर मनुष्यों की संगति कभी न करना चाहिये। एक मनुष्य में सब दुर्गुण एक साथ नहीं रहते परन्तु सिर्फ़ उनमें एक भी दुर्गुण हो तो भी उन्हें मित्र पद नहीं देना चाहिये। इस श्लोक में 'परीक्ष्य शब्द का उपयोग किया है उसका मतलब यह है कि मित्र के गुणायुगुण की परीक्षा कर उसे मित्र समान समझना योग्य है—'आपदि मित्र परीक्षा' अर्थात् मित्र की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। इसलिये कुछ छोटी मोटी विपत्ति तक शांत रहना और उसमें मित्र अपने का तन, मन, धन पूर्णक मदद देता है तथा मित्र के पथार्थ गुणों की परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, उसे ही मित्र बनाना, नहीं-तो यह मनुष्य अपने स्वार्थसाधन के लिये ही मित्र होना था रहा है ऐसा समझ कर उसका त्याग करना योग्य है चाणक्य नीति में कहा है कि—

यथा यमुनि कर्मणं परीक्ष्यते निषर्पणश्चेद्देह ताप ताडने ।

तथा यमुनिः पुनरपि परीक्ष्यते व्याग्नौ शान्तेन गुणेन कर्मणा ॥

अर्थात्—जिन तरह यमुनि की परीक्षा चार तरह से घर्पण, छेदन, ताप, और ताड़न से होती है उसी तरह चारों

ही रीति से पुरुष की परीक्षा होती है—त्याग, शील, गुण, और कर्म, परीक्षा की यह रीति भी ध्यान में रखकर फिर मित्रता करना योग्य है ।

मस्तिष्क देनेवाले एक सुमित्र का दृष्टान्त । यहां प्रासंगिक होगा । साइरेक्युस के घातकी राजा डायोनीसीअस ने डेमन नामक एक तत्त्व वेत्ता को फाँसी की सजा दी । डेमन ने ऐसी इच्छा प्रगट की कि मुझे मारने के पहिले मेरे बाल बच्चे स्त्रियों से मुझे मिलने को जाने की परवानगी दी जाय । राजा ने स्वीकार कर ली परन्तु डेमन के बदले कोई दूसरा मनुष्य कैद में रहे और डेमन नियत समय तक न आ जाय तो वह कैदी अपना सिर दे ऐसी शर्त रखी । ऐसा सिर देने वाला मनुष्य कोई भी निश्चयनो असंभव जान डेमन ने स्त्री पुत्रादि से मिलने की आशा छोड़ दी । इतने में डेमन का मित्र पाइथीअस ने राजा की शर्त के अनुसार रहना स्वीकार किया । और डेमन को उसके कुटुम्ब से मिलने जाने देने के लिये छुड़ाकर आप कैदी बना । डेमन गया परन्तु कुटुम्ब से मिलकर वापस आते समय रास्ते में अधिक कष्ट हुए और वह निश्चित समय पर न आ सका । पाइथीअस अभी तक कैद में ही था परन्तु अपनी जान बचाने के लिये छूट नहीं गया यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ । अंत में पाइथीअस को फाँसी के काष्ठ पर चढ़ाने की तैयारी हुई । जहां पाइथीअस के गले में फाँसी डालने में एक क्षण भर की देरी थी कि इतने में डेमन घोड़े पर सवार हुआ आ पहुंचा और अपने मित्र के गले में फाँसी डालना छुड़ाया मित्र के बदले अपना सिर नहीं दिया गया और अब मित्र मरेगा ऐसा जानकर पाइथीअस शोकातुर हुआ । परन्तु जल्दी ही दोनों मित्रों की मित्रता देख राजा ने उदारता पूर्वक फरमाया कि

“जैसे मित्रों की जाड़ी हमेशा कायम रहे ।” औरडेमन तथा पारथीअस दोनों को जोरित छोड़ दिया । (१८३ । १८४)

[सुमित्र के मयोग में आगति क समय म रत्ना होती है और नागन मित्र के योग से आगति म फँस जाते हैं यह नीचे के श्लोक में दिखाया है]

दुष्ट मैत्र्या. परिणाम. । १८५ ।

प्रख्यातं हि कुलं विनश्यति यथा दुष्टैः सुतेरुद्धतै-
र्मात्राऽशिक्षितया सुतश्च रनिता वेश्यादिसंसर्गतः ॥
पाण्डेन मतिर्वरोपि नृपतिः कुरुश्च मन्त्रीश्वर-
दुर्मित्रैरभैर्विनश्यति तथा हा मानुष जीवनम् ॥

नादानों की मित्रता का दुष्ट परिणाम ।

भावार्थः—जिस तरह जूधारी, वेश्यागामी और उद्धत लटकों से श्रेष्ठ और प्रख्यात यश का भी नाश होता है अशिक्षित माता के हाथ में पलता हुआ बालक भी अनिष्ट हो जाता है, वेश्या अथवा उसके समान मराय स्त्रियों के सहवास से ज्ञानदान कुटुम्ब की इश्री भी आचार से भृष्ट हो पतित हो जाता है पाण्डवियों के पालक से मद्रुमुक्ति गष्ट हो जाती है, राजा और अन्यायी मंत्रियों से अच्छा राज्य भी बिगड़ जाता है इसी तरह दुष्ट अधम और नादान मित्रों से एक मनुष्य का समस्त जीवन बरबाद हो जाता है ॥१८५॥

० इस दृश्य में पलायन विपत्ति पुनरावृत्ति की काल के राजा चांगनाम और उसके मित्र पहाड़मिह का है परन्तु समान संयत दृश्य महा पतिव्रति होने से इतिहास के मन्त्रियों के गंजा गीमना उपस्थित हुई है ।

विवेचनः—कुमित्र के सहवास से कितनी हानि होती है वह इस श्लोक में अनेक उपमाओं द्वारा दिखाई है। कुपुत्र से जिस तरह कुल का नाश होता है, अशिक्षित माता से पुत्र का जीवन निरर्थक हो जाता है। वेश्या की संगति से कुलवती स्त्री का भी विनाश होता है, पाखंड से सद्बुद्धि और क्रूर तथा अन्यायी मंत्रियों से राजा का नाश हो जाता है, उसी तरह कुमित्र के सहवास से मनुष्य का समस्त जीवन व्यर्थ बरबाद हो जाता है। उपरोक्त उपमाएं कुमित्र की मित्रता से यथार्थ घटती हैं कुपुत्रों के जन्म से उच्च कुल हो तो उसकी प्रतिष्ठा और धन की हानि होती है, इसी तरह कुमित्र मित्रता से धन और इज्जत दोनों चले जाते हैं—अशिक्षित माता से पुत्र मूर्ख और संदेही होता है उसी तरह कुमित्र के सहवास से उसके समान ही मूर्खता पूर्ण कार्य करने की इच्छा होती है जिस से वे चाहे जितने चतुर हों तो भी लोगों में मूर्ख ही समझे जाते हैं। वेश्या के सहवास से कुलवान स्त्री में भी अनीति के अंकुर फूट निकलते हैं उसी तरह कुमित्र के सहवास से कुमार्ग पर जाने की ही वृत्ति उस मनुष्य की हो जाती है। पाखंडी जनों के पाखंड से सद्बुद्धि बिलीन हो जाती है, उसी तरह कुमित्र के पाखंड से बुद्धि का अस्तित्व नष्ट हो जाता है और कुमंत्रियों की करतूतों से तथा क्रूरता से राजा के राजधर्म की हानि होती है, उसी तरह कुमित्र की मित्रता से दुष्ट कार्यों के कारण लोगों में अपनी हीनता होती है। यहाँ इन भिन्न २ उपमाओं का एक साथ उपयोग करने में एक विशिष्ट हेतु है। कुमित्र की मित्रता से प्रतिष्ठा, चतुराई, नीति, बुद्धि, और धर्म इन सब का नाश हो जाता है यह दिखाने के लिये जिन वस्तुओं से आस कर जो २ हानियाँ होती हैं वे उपमा देकर ग्रहण की गई हैं और इन सब का नाश कुमित्र

के सहजाम से होता है यह अश्वघोषपूर्वक दिखाकर 'मानुष जीवनम् दिनश्चरति' अर्थात् मनुष्य जन्म मृत्वा जाता है ऐसा समुच्चय कथन किया है। कुमित्र का सहवास त्यागने को अनेक विद्वानों ने उपदेश दिया है।

विष्णु शर्मा ने भी कहा है कि:—

न स्थानस्य न गन्तव्यं न लभ्यस्य मे महः ।

पयोऽपि शौचिकीहस्ने मदिरा भयनं जनः ॥

अर्थात्:—क्षण मात्र भी नीच का सहवास न करना और उसके पास खड़े न रहना क्योंकि दारु बेचने वाला स्त्री के हाथ में दूध हो तो भी लोग उसे मदिरा ही मानते हैं। १८१।

[अथ मित्रता निभाने के उपचार लिखते हैं]

कथं मैत्री निर्वह ॥१८६॥

ये मित्रे इतरेतर कथयतः स्वीय रहस्य स्फुट ।

श्रुत्वा चित्तपटान्तरे च सुतरा गोपायतस्त्वत्पुनः ॥

ये योग्यामुपदा मिथो वितरतो गृहणीत एवापिता ।

प्रख्यात कुरुतश्च तास्तवगुणै र्भूमी तयोः सुस्थिरा ॥

किस तरह मित्रता निभ सकती है ?

भावार्थ:—अपनी गुप्त बात मित्र के सामने प्रगट कराने में जग न द्विचपिचाये, उसी तरह अपने मित्र की गुप्त बात आतरिष गहन पट में इस तरह गुप्त रक्खे कि यदि वह बात प्रगट न करनी हो तो मृत्यु समय तक प्रकट न हो सक, अपने यहाँ नौका आने पर मित्र का योग्य भेट दें और मित्र के

यहां मौका आवे और जा वह भेंट दे हुआ। पूर्वक स्वीकृत करे। उचित रीति से मित्र की प्रशंसा कर गुण प्रकट करे इस तरह परस्पर आंतरिक भेदके बिना गुणों के व्यवहार के साथ एकसा सम्बन्ध रहे, वहीं मित्रता बंध सकती है और निम सकती है। १८६।

विवेचन—मित्रता किस तरह निम सकती है उसका उपचार यहां दिखाया है कई समय यह देखा जाता है कि नये मित्र अपनी मित्रता के प्रारम्भ में एक दूसरे पर सच्चे आंतरिक मित्र हों ऐसा दृश्य दिखाते हैं परन्तु पीछे से कुछ विजेप पड़ने से उनकी मित्रता एकाएक टूट जाती है और कई समय तो इस दृष्टी हुई मित्रता के मित्र एक दूसरे के ऐसे घोर रिपु हो जाते हैं कि देखते ही बनता है। एक दूसरे की गुप्त बात अन्य के सामने प्रकट न करना, उसी तरह हृदय की गुप्त बातें परस्पर कहने में लोभित न होना, एक दूसरे के गुणों का विनिमय करना और प्रसंगोपात भेंट लेना या देना ये सब मित्रता के उपचारिक प्रकार हैं। आंतरिक सच्चे मित्रों को उनकी बातें परस्पर कहने की या गुप्त बातें अन्य से प्रकट न करने की आशा भेंट लेने देने की शिक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहेंता। वे आंतरिक हृदय से ऐसे मिल जाते हैं कि एक रूप बन जाते हैं, वे अपने मित्र को से धर्म स्वयं समझते हैं और अपना तथा मित्र का हित क्या है? यह समझ कर ही कोई कार्य करते हैं। भेंट देना लेना सिर्फ उपचार है, सच्चे आंतरिक स्नेहियों की दृष्टि उस पर नहीं जाती किसी कवि ने सच कहा है कि—

अनादर स्नेहि ने शानो ?

निमंत्रण स्नेहि ने शाना ?

परन्तु किन्तु ही मित्रों के साथ मित्रता निभाने के लिये इन उपचारों की भी आवश्यकता है। उपरोक्त कथनानुसार जिनकी मित्रता प्रथम अति दृढ़ होती है और पीछे स दृढ़ जाती है उसके टूटने का कारण उपचार की कमी ही है। इसलिये अगर ऐसी मित्रता त्रिमी तरह से हितकारी हो तो उसके निभावनाथ उपरोक्त कथनानुसार उपचार करने की आवश्यकता है। मित्रानुसार व्यवहार होता है। दूसरे मनुष्य के मन के विचार और आंतरिक भाव समझ सकने का सत्कार में कोई स्थूल साधन हो तो वह सिर्फ व्यवहार है। दूसरा मनुष्य अपने को चाहता है या नहीं उसके विश्वास के लिये अपने को उसके साथ हितकारी व्यवहार से अथवा उपरोक्त स्नेह प्रदर्शक उपचार से व्यवहार करना चाहिये। परिस्टोडल कहता है कि 'मित्र होने के लिये उसको एक दूसरे का शुभेच्छक बनना चाहिये, अर्थात् उसको, एक दूसरे का मत्ता चाहना चाहिये। उन्ने एक दूसरे की इच्छा का ज्ञान होना चाहिये'। हित चाहना, और इच्छाएं जानना ये दोनों व्याहोपचार हैं परन्तु ये व्याहोपचार निष्कण्ट हो तो सत्य ज्ञात होते हैं यद्यपि कई समय ज्ञाहोपचार से दगाकर मनुष्य कुमित्रों की काम में फसकर दुःखित हो जाते हैं। १२६।

[अब सच्ची मित्रता की रीति समझ लें कि जितने ही जड़ चेतन के दृष्टांत दिये जाते हैं।]

उत्कटमैया उदाहरणम् । १२७।

मैत्रीलक्षणमुत्तमं शुभतरं चेद्वाच्यसि प्रेक्षितु ।

पश्य प्रेम तदात्र दुग्गजलयोर्गन्ध समापेक्षयोः ॥

दृष्ट्वैकस्य विनाशनं किमपरं स्वास्थ्यं समालम्बते ।

यदा स्वल्पतरापि किं विषमता मध्येऽनयोर्विद्यते ॥

एक पत्नीकी प्रीतिः ॥१८८॥

पद्मं सूर्यनिरीक्षणे विकसितं सूर्यो न पद्मेक्षणे ।
चन्द्रं वीक्ष्य चकोरकः प्रमुदितश्चन्द्रो न संप्रेक्ष्य तम् ॥
हृष्यो दीपनिरीक्षणेन शलभो दीपस्तु तद्वाहकः ।
किं वैषम्यमिदं महत्तरमहो न प्रीतिविच्छेदकम् ॥

वैषम्येऽपि प्रीति निर्वहः । १८९।

कर्त्तव्या खलु नैव धर्मविमुखैर्मैत्री विचारं विना ।
जाता चेत्सहसा कथञ्चिदपि वा प्राणान्त कष्टेऽपि सा ।
संरक्षया निजमित्रनिष्ठुर्गृह्णति स्नेहेऽप्यलक्ष्ये मना ।
गेतद्रीतिसमाश्रयेण कमलाद्येषु स्थिरा दृश्यते ॥

विषम मैत्री निर्वह कस्याश्चसनम् । १९०।

भ्रातश्चातक ! सार्थकं तव जनुर्यन्निष्ठुरेऽप्यम्बुदे ।
प्रीतिं निर्वहसे प्रसन्नमनसा नित्यं प्रवृद्धां पराम् ॥
मैत्रीलक्षणमतदेव परमं शास्त्रे बुधैर्दर्शितं ।

यिक् तान् नैव च निर्वहन्ति सुहृदा मैत्रीं महान्तोऽपि ये

सच्ची मित्रता का नमूना ।

भावार्थः—हे महाभाग ! यदि तु भूँश्रेष्ठ से श्रेष्ठ और प्र

से अच्छे मित्र के लक्षण जानने हों तो इस तरफ ध्यान दे ।
प्याले में दूध पड़ा है और उसमें पानी डाला ता दोनों कैसे
हो गए ? वह प्याला अग्नि पर रक्खा उसमें के पानी को
का ताप लगने से उसका विनाश होने लगा, उस स

उसका मित्र दूध अपने मित्र का दुख देखकर क्या चुपचाप बैठा रहेगा ? नहीं ! यह भी अपने मित्र के साथ अग्नि में कूदने के लिये उछलता है, इतने में उसका स्वामी होशियार हो जाता है और अजुली में पानी ले दूध पर छोट कर यह समझाता है कि तेरा मित्र कायम है, तब दूध शांत होता है । दोनों के बीच बाहर भी विपमता नहीं रहती और अदर भी एक दूसरे पर इतना महत्त्व रखते हैं । १८३।

एक पक्ष के प्रेम से भी स्थिर रही हुई मित्रता ।

सूर्य को उदित देखकर सघेरे कमल प्रफुल्लित होता है । सूर्य के वर्णन से प्रसन्न होता है । परन्तु पक्ष को अपने मित्र को देखने से सूर्य को क्या कुछ लेना देना है ? उसको तो पक्ष सरीखे कई चाहने वाले होंगे । इसी तरह चकोर चंद्र के उदय से प्रसन्न होता है, उसका अताकरण दर्प से भर आता है परन्तु चंद्र को तो चकोर के मिलन से कुछ लाभ या दर्प हुआ शांत नहीं होता । पतंग पक्षी दिये को देखकर कितना दर्प लीन हो गया है ? दर्प के कारण यह उस पर बैठने जाना है, परन्तु दिया अपने से मिलने, आये हुए मित्र को अपने पर बिठाकर जला देता और भस्म कर डालता है । १८४।

या तो प्रीति करना नहीं और फी तो मृत्यु
पर्यन्त त्यागना नहीं ।

कमलादि जो प्रीति निभाने रहते हैं ये इस आशय से कि प्रथम तो बिना सोचे समझे प्रीति करना नहीं उसमें एक छोटा दूसरा बड़ा एक समृद्धिमान और दूसरा गरीब पेसी विपमता हो तो यहा प्रीति ही करना नहीं । प्रीति करना हो तो जहा समानता हो । यदि बिना विचारे कदाचित् विपमता

में भी अन समझ से प्रीति हो गई तो फिर चाहे जितना कष्ट
आ पड़े प्राण जाते समय तक उससे की हुई मित्रता निभाने रहना
चाहिये। उस मनुष्य का हृदय चाहे जितना निष्ठुर, थोड़े से प्रेम
से भी रहित हो तो भी की हुई प्रीति नहीं त्यागनी चाहिये।
कमल, चकोर, पतंग आदि इस सिद्धान्त को अनूक्त मानने में
इसीलिये सूर्य, चन्द्र और दिव्य की अनुपस्थिति में भी अपनी
मित्रता स्थिर ही रखते हैं ॥ १८६ ॥

विषम मित्रता पालने वाले को अश्वासन ।

अरे चातक ! तुझे धन्य है कि जिसे तू रात दिन चाहता
है वही मेघ तुझे पानी पिलाने में निष्ठुरता दिखाना है तो भी
तू तो उसपर सदैव वैसा ही उत्कृष्ट प्रीति रखता है और
मित्रता का सच्ची तरह से निर्वाह करता है। एक पत्नी प्रीति
निभाकर तूने तो अपना जीवन साफल्य किया मेघ वेशक निष्ठुर
बनें परन्तु तू तो अपना कर्तव्य अदा कर चुका। सचमुच
विद्वान् पुरुष इसे ही मित्रता कहते हैं। जो बड़े होकर सिर्फ
अपने बड़प्पन के घमण्ड में मग्न रह अपने इच्छुक छोटी के
साथ मित्रता का निर्वाह नहीं करते उन्हें एक बार नहीं परन्तु
हज़ार बार धिक्कार है ! प्रीति निभाने के सम्यन्ध में तू छोटा
होने पर भी बड़ा है और वह बड़ा भी छोटा है। गृहस्थों में
भी वे ही उत्तम हैं जो बिना विचारे मित्रता करते नहीं और
करते हैं तो फिर चाहे जितना कष्ट हो तो भी त्यागते नहीं ॥ १८७ ॥

विवेचन—उपरोक्त चार श्लोकों में जो दृष्टान्त दिये गए हैं
वे दृष्टान्त दो प्रकार मित्रता के हैं। (१) सम मित्रता अर्थात्
परस्पर मित्र भाव (२) विषम मित्रता अर्थात् एक पत्नी
मित्रता भाव। सम मित्रता के लिये दूध और जलकी मित्रता
का दृष्टान्त अति उच्च श्रेणी का है परस्पर मित्रता रखनेवाले

मनुष्यों को भी दूध और जल की मित्रता का अनुकरण करना योग्य है । अन्य विद्वानों ने भी दूध और जल की मित्रता की कल्पना को मित्र शब्दों में परन्तु प्रायः ऐसे ही भावार्थ के साथ नीचे लिखे अनुसार कल्पित की है ।

नीरेणात्मगतादकाय हि गुणा दत्ता पुरातेऽग्निना ।
 नीरे तापमयस्य तेन पयसा ह्यात्मा कृष्यागौहृत ॥
 गतुं पायकश्च मनस्तपयद्दृष्ट्वा तु मित्रापद ।
 युक्तं तेन जलान् प्राग्भ्यां तं सता मेरी पुनर्हर्षादग्नी ॥

अर्थात्:—चूहे पर दूध गरम होने के लिये रक्खा

उस समय दूध ने अपने पास रहे हुए जल को प्रथम ही (दूध के) सप्त गुण दे दिये थे । दूध का यह उपकार ममस्य दूध को ताप लगा देख जलने अपनी आत्मा अग्नि में हामी (अर्थात् जल अग्नि के साथ प्रथम जलने लगा) इस तरह अपने मित्र जल को विपत्ति में फँसा देख दूध अग्नि में पड़ने पर उद्यम हुआ (अर्थात् दूध का उमरा आया) फिर जब जल से उसे छोटा हो वह उमरा शान्त हुआ, इसी तरह सत्पुरुषों की मैत्री समझना चाहिये ।

मित्र अपने को मदद् दे तो मित्र के विपत्ति के समय में उसे मदद् करना यह सब मित्रता परस्पर मित्रभाव सर्वज्ञ प्रशाना पात्र है । परन्तु कितने ही समय मित्रता का विषम भेद भा अधिचल हुआ देखा जाना है । यह विषम मित्रता कवल निस्वार्थ मित्रता तनिक भी यदले की बिना आशा की मित्रता है । और इसलिये यह मित्रता सबसे श्रेष्ठ समझी जाय तो सोई नपाई नहीं ऐसी मित्रता के कुरा चार उदाहरण प्रत्यकार ने दिये हैं — परन्तु अर्थात् कमल अपने मित्र सूर्य को

देख कर, चकोर अपने मित्र चन्द्र को देख कर, पतङ्ग अपने मित्र दीप को देख और चातक अपने मित्र मेघ को देख आह्लाद पाते हैं उसके विरुद्ध पक्ष तरफ सूर्यः चकोर तरफ चन्द्रः पतङ्ग तरफ दीप और चातक तरफ मेघ अपने मित्र भाव की तनिफ भी इच्छा नहीं दिखाते, बल्कि वे दूरके मित्रों की मित्रता की इच्छा भी नहीं रखते। तो भी पक्ष, चकोर, पतङ्ग, चातक, अपने मित्र की ओर से अग्रगणना पाते हुए भी अपनी एक पक्षी मित्रता से विचलित नहीं होते। अहा ! क्या इस मित्रता को धन्यवाद नहीं ? १८६वें श्लोक में इस विषय मित्रता को किस कारण से प्रसा पात्र समझा है उसका विवेचन ग्रन्थकार ने दिया है : कमल, चकोर, पतंग और चातक अपने २ मित्रों के प्रेम में इतने दृढ़ हैं कि अपने की भी परवाह नहीं करते। मित्रता करने से दूसरे की तरफ से मित्रता का लाभ न मिले तो ऐसी से मित्रता करना ही अयोग्य है परन्तु दैववशात् ऐसी मित्रता हो गई तो फिर मित्रता न त्यागना यही अविचलपना है। पतंग दिये को चाहता है परन्तु दिया अपने से भेंट करने के लिये आने वाले मित्र को जलाकर भस्म कर डालता है तो भी पतंग अपने मित्र भाव का त्याग नहीं करता। ऐसा ही एक पक्षी प्रीति निभानेवाला चातक पक्षी है कि जो अपने मित्र मेघ को देख कर प्रसन्न होता है। ग्रन्थकार ने चातक को सन्तोषित कर आश्वासन दिया है और उस पर से वाचक वृद्धों को यह उपदेश दिया है कि जो अपने मित्र भावों के बदले में मित्रभाव नहीं दिखाते वे घमण्डी मनुष्य घृणा के पात्र हैं। और बिना किसी बदले की आशा के निःस्वार्थ भाव से मित्रता में अडिग रह कर एक पक्षी से मित्रता निभाने वाले चातक दो हजारों धन्यवाद घटित होते हैं। उत्तम मनुष्य वे ही हैं कि अपने

• कत्र से घृणित होने पर भी अपने स्नेहभाव में तनिय भी
यूनता नहीं आने देने । (१८७-१८८-१८९-१९०)

सप्तम परिच्छेद ।

पुरुषो के धर्मः सात्त्विक प्रेम ।

• विशुद्ध प्रेम । १९१।

यत्तत्त्वेन निराश्रित निजसुत माता मुदा रक्षति ।
यत्तत्त्वेन भृश पिता प्रयतते कर्तुं सुतस्योन्नतिम् ॥
यत्तान्ध पशुगच्छिकीटनिकरे व्याप्त समालक्ष्यते ।
तत्प्रेमाभिघतञ्चमस्ति गृहिणायावदयकः सर्वदा ॥

प्रेम्णा. कथं निर्दुष्टता । १९२।

स्यान्स्वार्थेन यदा हि मिश्रमफलं प्रेमायवा स्वेन्द्रिया ।
येन श्रीमदिरामगुञ्जवलमहाभूषागजाद्यादिना ॥
स्यात्तर्हि क्षणिक परार्थविकल दोषस्तु तद् दूषित ।
न स्यादुच्चपदार्पणेन सुखद नातो दुर्धः मेघने ॥

शुद्ध प्रेम ।

भावार्थ — आटा घालकर कि जिसमें सुद उठने पड़ने
या छाने पाने की कामर्थ्य यदा है उस घालकर को उसकी
माता जिस तरह मैं पागती है, मेलाता है, श्रीर यदुक्त प्रस-

सत्ता पाँकर अपने सुखों के वजाय उसे सुखी करनी है, उसी तत्व के कारण पिता परिश्रम से संचित किया धन अपने पुत्र को पढ़ाने, व्याह करने, और उसकी उन्नति करने में खर्च करता है। जो तत्व पशु, पक्षी, कीट, प्राणी मात्र में कम या अधिक अंश से व्याप्त हैं, वह निर्दोष स्वाभाविक 'प्रेम' नामक तत्व प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य धारण करने योग्य सद्गुण है। अपने आश्रित कुटुम्ब को निमाने में इस तत्व की परमावश्यकता है। १६१।

प्रेम को निर्दोष किस तरह रखना चाहिये ।

जो प्रेम नामक तत्व दुष्ट स्वार्थवृत्ति से मिश्रित न किया जाय, केवल काम भोग या विषय विकार की आसक्ति में ही उसका उपयोग न किया जाय, या क्षण में आविर्भाव या क्षण में तिरोभाव पाकर यह तत्व अव्यवस्थित न बनता हो, परमार्थ वृत्ति से अधिक भिन्न न हो, लोभ लालचादि दोष से मिश्रित न हो वही प्रेम तत्व अपने और अपने कुटुम्ब में सुखकर्ता हो गृहस्थ को उच्चाधिकारारूढ़ करता है, नहीं तो सुख के बदले दुःखदाई हो जाता है। इसलिये दूषित प्रेम का सर्वथा त्याग करना चाहिये। १६२।

विवेचनः—जो प्रेम पतिव्रता स्त्री अपने पति पर रखती है वह प्रेम है, एक वेश्यागामी पुरुष अपनी प्रियतमा पर रखता है वह भी प्रेम है, जो एक माता अपने पुत्र पर रखती है वह भी प्रेम है, और भक्त जन प्रभु पर रखते हैं वह भी प्रेम है। एक ही प्रेम तत्व इस तरह भिन्न २ दिशाओं में व्याप्त है और इसीलिये भिन्न २ नाम धारण किये हैं। स्त्री का पति पर प्रेम इसका 'प्रेम' या 'प्रीति' नाम उचित है। वेश्यागामी के वेश्या पर के प्रेम का नाम 'मोह' उचित है। माता के पुत्र पर के प्रेम

का वास्तव्य नाम उचित है और भक्त के प्रभु पर के प्रेम का 'भक्ति' नाम उचित है। इस तरह भिन्न २ प्रेम के भिन्न २ नाम दे सकते हैं परन्तु इनमें जो एक तत्त्व प्रकाशमान है वह 'प्रेम' या 'हृदय लग्न' है। यह प्रेम संसार मध्य उनके विशुद्ध स्वरूप में अत्यन्त उपयोगी है। जिस तरह, विलकुल कवच सुवर्ण पर चाहे जितनी क्रियाएँ की जायँ तो भी वह सर्वशः विशुद्ध ही—एक स्वरूपी ही रहता है,—इसी तरह विशुद्ध प्रेम पर चाहे जितने आघात, प्रत्याघात किये जायँ तो भी वह एक स्वरूपी ही रहता है और इसी लिये ऐसा विशुद्ध प्रेम स्थान पर दृष्टिगत नहीं होता। विशुद्ध प्रेम को कवि दयाराम ने गुजराती कविता में सिहनी सुन की उपमा देते हुए कहा है कि—

मिठण बैरु दूध होय ते सिंघ सुनते जरे ।

कमरपात्र पावे मी धातु पोडी ने भीतरे ॥

प्रेम इस तेरा बरमा ठरे ।

जो कोई प्रम र्थाय अवतरे ॥

प्रेम रूपी सिहनी का दुध सुवर्णपात्र रूपी विशुद्ध दैवी हृदयो में ही स्थिर रह सकता है। और जो सुवर्ण के सिंघाए दूसरी धातुओं में वह ढाला जाता है तो उस वर्तन को फोड़ कर भूष बाहर निकल आता है। इसी तरह अशुद्ध हृदय जो चल बिचल स्थिति में रहते हैं, कुमार्गगामी होते हैं, लालच के बशीभूत होते हैं, उनमें यह प्रेम रूपी दुध नहीं टिक सकता। परन्तु उन्हें फोड़ कर बाहर निकल जाता है। ऐसा प्रेम प्रवृत्ति ने बहुत कम प्रमाण से पशु पक्षी, मनुष्यादि सब प्राणियों में रखा है, परन्तु बहुत कम विकास के प्रमाण से वह प्रेम प्रत्येक प्राणी को बहुत कम प्रमाण में ही उपयोगी होना है। जो उसके रहन के पात्र रूप हृदय को दूषित करते हैं अर्थात् हृदय को दुष्टमार्गरुद्ध करते हैं, वहा वह प्रेम अपने विशुद्ध

स्वरूप में नहीं टिकता । सारांश यह है कि हृदय की दूषितता के साथ प्रेम भी दूषित हो जाता है और हृदय की विशुद्धता रहती है वहां तक प्रेम भी अपने विशुद्ध स्वरूप में रहना है काउपर कहता है कि—

The nob lest minds their virtue prove
by pity sympathy and love

अर्थात्—उच्चाशययुक्त हृदयों में रहा हुआ सद्गुण उसकी दयालुता, उदारता और प्रेम द्वारा प्रतीत होता है । संसार में यही प्रेम मनुष्य को उपयोगी हो सकता है । और यही प्रेम उसे अपनी अवस्था के कर्तव्य के मार्ग पर लगाने वाला होता है । माता पिता की ओर का विशुद्ध प्रेम उनके ओर के कर्तव्य अदा करने की एक सुपुत्र का सलाह देता है स्त्री की ओर का विशुद्ध प्रेम उनके अधिकार, आकांक्षाओं को पूर्ण कर उनको सुखी करने का मान कराता है, पुत्र के ओर का विशुद्ध प्रेम उसके हित तरफ धन व्यय करने की बुद्धि देता है, पुत्रों की ओर का विशुद्ध प्रेम उसे स्त्रीत्व के योग्य गुण प्राप्त हो ऐसी शिक्षा देने या वय तथा गुण के योग्य जोड़ी मिलाने के लिये परिश्रम करने पर तत्पर रहता है । भाई की ओर का विशुद्ध प्रेम उसे सुख दुःख में सहायता तथा आग्रवासन देने का ध्यान दिलाता है और कुटुम्ब के बड़ों की ओर का विशुद्ध प्रेम उनकी आज्ञा को सावनय सिरोधार्य करने के स्वधर्म का स्मरण कराना है । इसी तरह एक स्त्री में का विशुद्ध प्रेम, माता पिता भाई, बहिन इत्यादि पितृ कुल के सस्यन्धियों के सिवाय पति, सासु, सुसर, जेठ देवर पुत्र, ननद जेठानी इत्यादि सब प्राप्त जनों के तरफ के अपने धर्मों को सुझाता है । जिस स्त्री में ऐसा विशुद्ध प्रेम होता है उस स्त्री को व्यक्ति की ओर अदा करने के कर्तव्यों को सुझाने की भाग्य से ही आवश्यकता रहती है । बिभ्र शवण ।

में भी पति की ओर का विशुद्ध प्रेम वैसे दुराचार करते रोकता है यदा तक इस विशुद्ध प्रेम की ज्योति प्रकाशित हो जाती है । उपरोक्त विशुद्ध प्रेम का आश्रय मनुष्य को सत्परादयी की धधकती ज्वालाओं में भी शीतल छाया देनेवाले कदम्ब वृक्ष रूप हो जाता है । १६१-१६२।

[प्रेम के अधिकारियों का क्रम नीचे के श्लोक में दिवाते हैं ।]

प्रेमाधिकारिणाक्रमः । १६३।

ये स्वीया गुरवो भवन्ति सुतरा पूज्या मतास्ते जना-
स्ते प्रेमास्पदिनो भवन्ति लघवः स्वस्माच्च ये स्वाश्रिताः ॥
मुख्यात्रापि पतिव्रतैव गृहिणी मित्र सुता बान्धवा ।
भृत्याश्च क्रमशोऽधिकारिण इमे प्रेम्णः फले निर्मले ॥

प्रेमापयोग का क्रम ।

भावार्थ — अधिकार उन्न और गुणानुसार मनुष्यों की तीन श्रेणियाँ हो सकती हैं । एक अपने से बड़े दूसरे बराबर वाले, और तीसरे अपने से छोटे, पहिली श्रेणी में अपने से बड़े का समावेश होता है ये हमेशा पूजनीय और मागनीय हैं, जो बराबर वाले हैं वे मित्रता के योग्य हैं और जो अपने से छोटे हैं वे प्रेम के पात्र हैं । प्रेम के पात्रता में गृहस्थ के लिये अपनी स्त्री ही प्रधान है उसके बाद सती, माई, यशु ममाज और उसके बाद नौकर क्रमानुसार प्रेम के निर्मल फल के अधिकारी हैं । १६३।

विवेचन — पूर्व के दो श्लोकों में प्रेम के दो विभाग किये (१) विशुद्ध प्रेम (२) अशुद्ध प्रेम । इसमें विशुद्ध प्रेम ही सेव्य है और यह गृहस्थाश्रम के धर्मों का प्रकरण होने से इसमें विशुद्ध प्रेम का उपयोग किन्तु तद्वत् से करना चाहिये यह

यहां ग्रंथकार ने दिखाया है। 'प्रेम' का इससे भी बहुत विस्तार है परन्तु अब जिसका विस्तार प्रस्तुत प्रकरणों से सम्बन्ध रखता है उनका ही विस्तार ग्रहण करने में आया है। प्रेम रखने की वस्तुओं के तीन भाग कर अपने से बड़े माता पितादि बड़ों के साथ पूज्य भाव विनय और आत्माकि-तता दिखाना यह उपदेश दिया है और इस विषय का पहिले भी विवेचन किया गया है। अपने बराबरी के द्वितीय वर्ग में आई, बहिन मित्रादि का समावेश होता है तथा तृतीय वर्ग में अपने से छोटे बन्धु, पुत्र, स्त्री, नौकर चाकर इत्यादि का समावेश होता है। इस श्रेणी के आसक्तियों के साथ प्रेम भिन्न २ प्रमाण से और भिन्न २ स्वरूप में ही होना चाहिये जिसके फिरे विभेद हो सके हैं। सब एक से प्रमाण के प्रेमाधिकारी नहीं, सबसे विशेष स्त्री, फिर पुत्र, फिर बन्धुवग और फिर नौकर चाकर इस तरह से क्रम बद्धित है—हाय-करोंलीश भी इसी आश्रय का कथन करता है वह कहता है कि अपना हर एक मन्त्र्य बिन्दु समान है और अपने आस पास कई बतुलों हैं अपने में से प्रथम बतुल विस्तार पाता है और उसमें मां बाप स्त्री और पुत्रों का समावेश होता है। दूसरे बतुल में सम्बन्धी तीसरे में स्वदेशी बन्धु और अन्तिम में सब मनुष्य मंडल आ जाता है औदुम्बिक जनों में भी प्रेम के ऐसे बतुलों की कल्पना होना स्वाभाविक ही है। १६३।

प्रेमाधिकारिकृते किंकार्यम् । १६४।

तात्रायोग्यमनिष्टचिन्तनमलं यत्प्रेमपात्रं भवे-

तद्द्रोहोपि न चोचितः कथमपि स्वार्थस्य संसिद्धये ॥

तद्दोषापनये तदुन्नतिकृते यत्रो विधेयस्तथा ।

स्याद्येनैहिकपारलौकिक हितं प्रेम्णो ह्यदो लक्षणम् ॥

प्रेम के अधिकारियों को क्या करना चाहिये ।

मायार्थ तथा विनयन — गृहस्थ के प्रेम के जो २ अधिकारी हैं उनका गृहस्थ को कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिये । किसी भी समय उनसे द्रोह न करना, अपने स्वार्थ, साधन के लिये उन्हें भला बुरा समझा कर नुकसानी के गहरे गहरे में नहीं डालना । उनकी जो कुछ भुजिय हों या उनमें अयोग्यता हो जाने वाले कुछ दोष हों तां उन्हें झुटिगा या दोषों का निवारण कर उन्हें उत्पत्ति यथासुद करने की शक्ति भर कोशिश करना इस लोक और परलोक में उनका भला हो ऐसे, साधन प्रस्तुत रखना और मदद देना ये शुभ प्रेम के लक्षण हैं । शुभ प्रेम के ये लक्षण बहुत कम हैं अगर इन्हें-विस्तारपूर्वक लिखें तो ये लक्षण अति व्यापक हैं । अपने प्रेम पात्र का इस लोक और परलोक में हित करना यह भी मनुष्य का कर्तव्य है । प्रेमपात्र की इस लोक में भलाई होने का कर्तव्य जो अदा न किया जाय, तो प्रेम सिर नहीं रह सका इसलिये इस लौकिक हित को साधना ही पड़ता है परन्तु इसके साथ ही उनका पार लौकिक हित करने के लिये प्रयत्न करना तथा नीति के मार्ग से हटने या दूसरे किसी प्रकार के दोष प्रेम पात्र के हाथ से हो जायें तो उसे उसे-दूर रखन का प्रयत्न करना एक सत्प्रेमी मनुष्य का धर्म है—यह धर्म न बजाना जाता प्रेमी नहीं और जो यह प्रेम का दावा करता हो तो दम्भी है । १८४ ।

[श्री के साथ प्रेम का निभाव किस तरह करना चाहिये और पति से द्रोह करनेवाली किन्ना हा अथम रीतियों को किस तरह निराजमी देना चाहिये इस विषय में ग्रन्थकार बांधे के शोक में बाध देते हैं ।]

पत्नीद्रोहोत्पत्तिरूपितं प्रेम । १६५॥

स्यादेवंविधभावना यदि तदैकस्यां च सत्यां स्त्रिया-
मन्यां किं परिणेतुमर्हति पतिः योग्यं निमित्तं विना ॥
किं साधु व्यभिचारचिन्तनमपि स्वमेपि पापावहं ।
तन्मृत्योरपि भावना किमुचिता व्याध्युद्भवेऽप्युत्कटे ॥

पत्नी द्रोह या दूषित प्रेम ।

भावार्थः—जिस समय प्रेमियों के हिन करने में ही प्रेम की शुभ भावनाएं फलित होती हैं, जिस समय एक गृहस्थ के शुभ लक्षण युक्त एक स्त्री मौजूद हो उस पर बिना कारण दूसरी स्त्री से व्याह्र करने का विचार करना यह क्या योग्य है ? और ऐसा करने से क्या प्रथम पत्नी से द्रोह नहीं होता ? इसी तरह अपनी स्त्री को त्याग कर दूसरी से प्रेम में लिपटा कर स्वप्न में भी व्यभिचार वृत्ति का दुष्ट संकल्प करना क्या उचित है ? या अपनी स्त्री बीमार हो और खुद ऐसे बाला होने के कारण प्रथम स्त्री के मर जाने से दूसरी स्त्री के मिलने में कुछ भी विलम्ब नहीं होता उस समय कितने ही गृहस्थ ऐसा सोचें कि यह स्त्री जल्द मर जाय तो मुक्त हो जाय । ये विचार भी कितने भयंकर पत्ति द्रोह से भरे और प्रेम को दूषित करने वाले हैं ? एक सद्गृहस्थ का ऐसे विचार रखना बिलकुल अनुचित है क्योंकि इससे स्वाधीनता प्राप्त होती है और प्रेम कलंकित होता है । १६६ ।

विवेचनः—गृहस्थ धर्म में पुण्य के निर्मल प्रेम की अधिष्ठात्री विद्वानों ने व्याही हुई स्त्री को गिनी है और यही अभिप्राय ग्रंथकार ने भी पहिले व्यक्त किया है । कितने ही नव-व्याहे युगलों में जितना प्रेम देखा जाता है वैसा प्रेम उनमें

कितन ही वर्ष बाद नहीं पाया जाता । पहिले कहा है वह प्रेम आविर्भाव या तिरोभाव न पाते एक सा और अचल रहे तो वही प्रेम सच्चे प्रेम के नाम के योग्य है । इसलिये छो के साथ कई वर्ष तक रहने पर पति का वह प्रेम कम हो जाय, यह सच्चा प्रेम नहीं, परन्तु वृषित प्रेम है । जो छो पर के प्रेम को थोड़े वर्ष बाद यापिस खींच लेते हैं अथवा अथ छो से व्याह का प्रेम का भ्रंश बहाते हैं, या पर छो में आसक्त था उसे अपना प्रेम अर्पण कर देते हैं, यह व्याही हुई छो से भयकर द्रोह करने के समान है । किन्तु ही नई छो, के प्रेम के या मोह के इतने रोगी होत है कि वे अपनी स्त्री के बीमार होने या मरने की दशा प्राप्त होने पर बड़े आनन्दित होते हैं और जब उसे मृत्यु शय्या से उठा कर श्मशान में ले जाते हैं तो जरूरी हो नये व्याह की बात खीत में लग जाते हैं छो के साथ प्रेम का यह कितना भयकर द्रोह ? 'नास्ति भार्या समो धन्युर्नास्ति भार्या समा गतिः, ऐसी देवस्वरूप छो से द्रोह करना क्या भयकर पाप नहीं ?' छो को अनिष्टता सोचने से पुरुष को सदैव दूर रहना चाहिये अब ही यह एक सच्चे प्रेमी पति के गुण वाला समझा जा सकता है ।

मृत्यु वश हुई स्त्रियो से जरूरी मुक्त होने की इच्छा रखने वाले पति द्रोही पत्नियो को आश्चर्य पैदा कराने वाले एक द्वा दृष्टान्त यहा देना उचित है । भर सेम्युअल रोमिलो का प्रेम अपनी स्त्री पर केवल अप्रिचल रहना था । जब उस की स्त्री की मृत्यु हो गई तब रोमिलो ने हृदय पर दुःख का सबन आघात हुआ, उसके नेत्रों की जोड़ उठ गई, उसका मन व्यग्र हो गया, और इस बाद के स्वर्गवास के तीन दिन बाद भावकी जिन्दगी भी पूर्ण हो गई । भर फ्रांसीस पर्ट्रेट राजकीय सम्प्रदाय में रामिलो के विरुद्ध पक्ष में था परन्तु अब

[अब प्रेमान्धता का विशेष स्पष्टीकरण करने हैं]

प्रेमान्धता ॥ १६७-१६८ ॥

ये प्रेम्णा परिभूषयन्ति वसनैः पत्नीं तथा भूषणैः ।
 पुत्रादीनपि रञ्जयन्त्यभिनवैः सम्मोहैर्कवस्तुभिः ॥
 ते पां जीवनमान्तरैर्गूणगणैः संस्कुर्वते नो पुन-
 स्तेप्यन्था न विदन्ति शोभनतरं प्रेमोपयोगंपरम् ॥
 येनौद्धत्यमदोदयो हृदि भवेत्पुत्रस्य वाण्यां तथा ।
 मिथ्याभाषणपद्धतेः परिसरः काये दुर्गचारिता ॥
 यद्वा स्याद्द्वयसनोदयो नरभवाऽनर्थक्यकारी भृशं ।
 किं प्रेम्णा पुनरीदृशेन ग्रहिणः किं लालनेनापि वा ॥

अंध प्रेम ।

भावार्थः—जो गृहस्थ प्रेम का उपयोग सिर्फ अपनी
 स्त्री और पुत्र को अच्छे २ वस्त्र और आभूषण पहना कर
 बाह्य शोभा बढ़ाने में ही करता है, अधिक आगे बढ़ता है तो
 मोह पैदा करने वाली या ललचानेवाली सुन्दर २ वस्तुएँ
 लाकर उन्हें ऐश आराम के मार्ग पर लगाता है परन्तु उनकी
 मानसिक वृत्ति या बुद्धि बढ़ाने अथवा आंतरिक जीवन
 को सद्गुणों से प्रदीप्त करने में बिलकुल फ़िक्र नहीं रखता
 वह मनुष्य भी मोहान्ध हो प्रेम के तत्व को सच्चे तौर से न
 पहचान कर उत्तम प्रेम का दुरुपयोग करता है और ऐसे अंध
 प्रेम में वह स्त्री या पुत्री का जीवन बर्बाद करता है । १६७ ।

जिस अंध प्रेम से या स्नातन पालन से पुत्रों के हृदय में उच्छृङ्खलता, उद्धता और कटुप मिजाज की उत्पत्ति हो, पाखी चिलास में बढोरता या असत्य भाषण करने की पद्धति का प्रवेश हो, शरीर में व्यभिचार, चोरी, लफंगारी इत्यादि दुराचारी का प्रचार हो, और जो प्रेम की छूट के दुरुपयोग से पुत्र के व्यवहार में मनुष्य भय को बिगाड़ डाले ऐसे जुआँ, मदिरा, मांस, इत्यादि दुष्ट वस्तुन पैठ कर उसके जीवन को नष्ट करदे वह स्नातन पालन और अंध प्रेम किस काम का है ? ऐसे अंध प्रेम का प्रायः परिणाम अनिष्ट ही आता है इसलिये अंध प्रेम वह भी प्रेम का दुरुपयोग ही है । प्रत्येक गृहस्थ को प्रेम में से अधता दूर कर देनी चाहिये । १६८ ।

विषेचन — 'प्रेमाधता' को 'मोहाधता' के नाम से पहिचानना योग्य ही है, कारण कि जब प्रेम में अधता आती है तब ही प्रायः प्रेम के स्थान पर मोह जमता है और इसी से प्रायः यह मोहाधता ही है । यह मोहाधता उपरोक्त कथानुसार मोह की अपेक्षा एक एक पद भागे बढा हुआ दुर्गुण है । इस अधता के कारण मोह की वस्तु में रही हुई प्रदिया भी गृधियों सी दृष्टि गत होती है और दुर्गुण गुण के समान दिखने हैं । रत्ना, पुत्रादि पुरुष के निर्मग प्रेम के प्रणमाधिधारी हैं परन्तु यह प्रेम उन्हें यत्राभूपा से सजाने में समर्थ नहीं होना चाहिये, उन्हें उच्च सत्कारवाले बनाकर उनके जीवन का सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये, यही उनका सच्चा हित है और देने दिन साधन हैं ही सच्चे प्रेम की सार्थकता है । ऐसा वर्तमान बजाने वाले प्रेमी यदि या पिता अपनी रत्ना या पुत्रादिकों को बखालकारी की आर मिदता बढानेवाले बगैरे और इस तरह अपने प्रेम को सफल करे तो उसका कारणाम यह पता है कि वे पदा भारान दे रहते । न जायें परन्तु जीवन का मकसद दिन

न समझें, जो पुत्रादिकों को बखालंकारों से सुसज्जित हुए देखने की इच्छा रखने वाले पुरुष उनके बाह्य रंग रूप में मोह मुग्ध हैं और उनकी चाहे जैसी मूर्ख और विनिष्ट इच्छा को पूर्ण कर कृतार्थ माननेवाला पुरुष उनकी त्रुटियों को खूबो समान समझ मोहांध हैं ऐसा कौन नहीं कहेगा ?

अंध प्रेम सच्चा प्रेम नहीं परन्तु मोह है और मोहांध पुरुष को अपनी मूर्खताओं का भी मान नहीं रहता । ऐसा मोह त्याज्य है, पुत्रों पर मोहांध होने से वे दुर्गुणो होने हैं कारण कि इस मोहांधता से पिता की पुत्र को लाड़ प्यार करने की असीम इच्छा रहती है इसलिये उनमें उद्धता, आलस्य, कठोर-वादित्वादि, दुर्गुण प्रविष्ट हो जाते हैं । भर्तृहरि ने सच कहा है कि—दौर्मन्यान्नुपतिर्विनश्यति यतिः संगत् सुतो लालनात् ॥ अर्थात् कुमन्त्री से राजा का, दुष्ट संगति से यति का और लाड़ प्यार से पुत्र का नाश होता है । ऐसे प्यारे पुत्र नीति सम्बन्धी कुछ बड़ा अपराध करें तो भी मोहांध पिता से उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती या उपालंभ भी नहीं दिया जा सकता । जिसका परिणाम यह होता है कि धीरे २ यह पुत्र, मनस्वी, उद्धत और दुर्गुणी हो जाता है । हृदय का प्रेम मोह अथवा मोहांधता के रूप में बदलता जाता है उस समय मनुष्य को बड़े सावधानी रखना आवश्यक है कारण कि प्रेम खूबी तलवार ऐसी है कि जो उसका सदुपयोग होता सैकड़ों की रक्षा करती है और दुरुपयोग होता है तो अपने स्वयम्भू का और इसके साथही सैकड़ों निरपराधियों को नष्ट कर डालती है । १६७-१६८ ।

[प्रेम का दुरुपयोग किस तरह होता है यह दिखा कर गृहस्थों को होशियार बना अब ग्रंथकार उसकी सकलता का मार्ग दिखाते हैं ।]

कथं प्रेम्णाः साफल्यम् । १६६ ।

स्यात्सम्यग्निजनस्य शिक्षणरुचिः स्वास्थ्येन युक्ता सदा ।

निदोषाचरणञ्च नीतिसहितः प्रीतिः परार्था भवेत् ॥

धर्म प्रेम मनोबलञ्च त्रिपुल्ल सद्यो यथा स्यात्तथा ।

निन्य यो यतते संयेति सुखदं प्रेम्णो रहस्य परम् ॥

किस राह से प्रेम को सफलता मिल सकती है ?

भावार्थः—जो गृहस्थ आंतरिक पूर्ण प्रेम दिव्या बाह्यिक तौर से ऐसी टेढ़ी दृष्टि से पुत्रों को अकुश में रखने कि जिससे वे उद्धत न बनें और उनके शरीर का आरोग्य बराबर बना रहे, इसी तरह खान पान में नियमित रह अभ्यास में पूर्ण रुचि रख आगे धर्म, आचार में जुथा, चोरी, व्यवभिचार, इत्यादि कोई भी व्यस्य घुस न जाय और चाल चलन कलकित न हो नीतिमय बने, धर्म में चाहिये जैसी इच्छा लगी रहे, मनोबल हमेशा प्रफुल्लित रहे, स्वाध के साथ परमार्थ साधने में भी प्रीति लगा रहे और अन्त में पर बढ़िया नरे रत निकले इस तरह उत्तम देख रेख में जो प्रेम का समुपयोग होता है तो इसी में प्रेम की सफलता है। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी मठति को सुधारन के लिये ऐसा ही निक प्रेम रखना चाहिये परन्तु अध म न रखना चाहिये । (१६६)

नियम —पहिले समझाया है कि प्रेम के अधिकारी पात्रों का सर्वदा और सर्वथा उत्तम रीति से दिन करना। अब यह दित किस तरह से होता है ना समझने में ही प्रेम की सफलता है। जो अपने पुत्रों को हुँ-दरघँसाल तौर पहिना पर प्रथम लाड स्नान कर अपने प्रेम के सफल होने की इच्छा

रखते हैं वे कैसी भयंकर भूल करते हैं यह भी पहिले दिखाया है यह वास्तव में पुत्रों का योग्य हित करना नहीं परन्तु यह मार्ग बहुधा उनका अहितकर्ता हो है । जो आंतरिक दृश्य में उनपर पूर्ण प्रेम रख बाहर से उनपर पूर्ण अंकुश रखने में तनिक भी गफलत नहीं करते हैं वे ही पुत्र प्रेम की सफलता प्राप्त करते हैं । छोटे बालक अज्ञ होते हैं वे अपना वास्तविक हिताहित नहीं समझते इसीलिये इच्छानुसार मार्ग पर चलने लगते हैं, चाहे जो खाते हैं, चाहे जैसे सहवासियों के साथ घूमते हैं, और किसी भी दुर्गुण के भोगी हो जाते हैं । अनसमझ के कारण बालक अपनी नीति, आरोग्य, विद्या, कला, गुण, इत्यादि का विध्वंस करता हो परन्तु प्रेमी माता पिता उपदेश देकर या भय दिखाकर उन्हें रोके और उन्हें सन्मार्ग पर लगावें यही उनके माता पिताओं के निर्मल प्रेम का फल समझना चाहिये । वास्तविक प्रेम बनावटी दिखावटी नहीं परन्तु आंतरिक में रहता है, पुत्र के साथ प्रेम का यही सच्चा रहस्य है । १६६ ।

[प्रेम के अधिकारी पात्रों में पुत्र और पुत्री ने दोनों समाधिकार प्राप्त हैं तौभी अज्ञान पुत्र पर अधिक प्रेम दित्वा पुत्री का तिरस्कार करते हैं ऐसे कार्य से 'प्रेम' कलंकित दया में आजाता है । इसलिये पुत्री के साथ एकसा व्यवहार करने का उपदेश अब देने में आता है]

पुत्रयोः समानाधिकारः । २०० ।

भोक्तुं प्रेमफलं यथा जनकयोः पुत्रोधिकारी भवे-

देवं स्यादधिकारिणी नयदृशा कन्यापि पित्राश्रिता ॥

किं न्याय्योक्तिरियं भवेद्यदनयोः पुंसो द्वयोश्चक्षुषो-

रेकं हीनमतः परं तदधिकं रक्ष्यं तदन्यन्न वा ॥

पुत्रीहितोपेक्षायां प्रेम्णो दुष्टता । २०१ ।

पावत्प्रेमवशः पिता प्रयतते कर्तुं सुतस्योन्नतिं ।

कन्याया हितसाधने समुचितस्वावान्प्रयत्नं पितु ॥

किन्त्वेकस्य हिताय पातपति यः कन्याच दुःखार्णवे ।

त स्वार्थो वृटिलो नरोऽधमतरः सद्दुद्धिहीनः खरः ॥

माता पिता के प्रेम में पुत्र पुत्री का समानाधिकार ।

भावार्थ—माता पिता के प्रेम को प्राप्त करने में जितना

अधिकार पुत्र को है उतनाही अधिकार न्याय और समान दृष्टि से देखने पर माता पिता पर सर्वथा आधार रखने वाली, और उसी उद्देश से जमी हुई पुत्री को भी प्राप्त है (उनके प्रेम फल की अधिकारिणी) है । एक मनुष्य की दो आँखें साथ जमी हुई, साथ रहने वाली, और एक कार्य करने वाली है, उसमें एक कम और एक अधिक, एक का रक्षण करना और उसके रक्षण में दूसरी को माग देना, ऐसा करना और ऐसा पहना भी क्या योग्य है ? नहीं, इसी तरह माता पिता के हाथ से पलने में और उनका हित साधने में पुत्र पुत्री दोनों के समान हक हैं । २०० ।

पुत्री के एक वा विवाह करने में प्रेम की फलकितता ।

एक पिता को जितने प्रेम से अपने पुत्र का रक्षण करना या उसके दिन के मार्ग ठूँढ़ना आवश्यक हैं उतनीही मविच्छा और प्रेम से पुत्री वा भी रक्षण करना, शिक्षा देना, और मविष्य में उसका पूरा भला हो ऐसे माग ठूँढ़ने में यथा समय प्रयत्न करना एक पिता का कर्तव्य है । जो पिता स्वार्थ चूर्ति में अंधा हो पत्न्यागो घन पुत्र के दिन साधना और उन्हे सुखी बनाने का प्रयत्न करता है परन्तु पुत्री की आवश्यकता नहीं

रखता, इतना ही नहीं पुत्र के हित के लिये धन संचय करने में पुत्री के भविष्य का लेश मात्र भी विचार नहीं रखता और उसे गहरे खड्डे में खालने का मार्ग ढूँढता है, वह स्वार्थ-लम्पट, कुटिल पिता अधम से अधम गिना जाता है। वह मनुष्य कर्तव्य भ्रष्ट है और मानुषिक पंक्ति में बैठने के अयोग्य है। वह दार्शनिक मनुष्य है परन्तु सचमुच में तो खर ही है। २०१।

विवेचन:—पिता के प्रेम का फल प्राप्त करने का जितना अधिकार पुत्र को है उतनाही पुत्री को भी है। जो पुत्र को कुल का शृंगार समझ शिखा देते हैं, उसको आरोग्य रखने का प्रबन्ध करते हैं और उसके लिये किसी भी तरह से पैसे कर्त्त करते हैं परन्तु पुत्री को परवर जाने वाली समझ उसे शिखा-देने, आरोग्य रखने या उसकी इच्छाएं पूर्ण करने की तरफ लक्ष नहीं देते, वे मनुष्य भी समझने योग्य नहीं हैं। पुत्र और पुत्री एक पिता की दो आँखों के समान हैं इसलिये इन दोनों का पिता के प्रेम पर समानाधिकार होते हुए भी इस प्रकार न्यूनताधिकता दिखाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। 'पुत्री तो दूसरे के घर की शोभा बढ़ावेगी' ऐसा मानकर जो पुत्री को नहीं पढ़ाते वे अपने प्रेम को कलंकित करते हैं इतनाही नहीं परन्तु कई समय वे अपने कुल तक को कलंकित कर बैठते हैं। शिखा प्राप्त पुत्री ससुरे जानेपर सुखसे दिन बिताती है और बिना शिखावाली दुखी बनती है। कदाचित् बिना शिखा पाई हुई पुत्री भविष्य में दुराचारिणी होती है तो उभय कुल कलंकिनी अर्थात् पिता के और ससुरे के दोनों कुल को कलंकित कर देती है। पुत्रों को धर्म, नीति, या विद्या की शिखा देने में गफलत करने वाला पिता जब अपनी गफलत का ऐसा दुष्ट परिणाम हुआ देखता है तो क्या उसे पश्चात्ताप नहीं होता ?

स्वाध लम्पट पिता जब पुत्री के लिये शिक्षादि में खर्च करन की इच्छा नहा रखने और कितने ही पिता, ऐसा मानते हैं कि पुत्री का अवतार पुत्र से ही है—इसलिये, पुत्र के सी समालोचन के वह अयोग्य है। पुत्री का अवतार पुत्र की अपेक्षा हीन समझना ही बड़ी भारी भूल है। बड़े विद्वान और तार्किकों को जम खेने वाली माताएँ क्या होनोबतार समझी जायेंगी ? माता पढ़ी हुई होनी ह तो पुत्र भी शुभ सरकार वाले जन्म लेते हैं। इस से पुत्री की शिक्षा और उसके समालोचन की भी पुत्र के जिनगी ही आवश्यकता है। शिक्षा देने का हेतु कुछ कमाई करना हो नहीं। पुत्री को शिक्षा देने का हेतु उन्हें विद्वान, नीतिमान, और धनवान बनाना है, इसी तरह पुत्री को शिक्षा देने का हेतु उन खुद को नीतिमान बनाना है ताकि पश्चात् वह उनकी सतति को विद्वान, नीतिमान, और शुभ सरकार वाले बनाने में सहायभूत होता है, इसलिये, पुत्री को पढ़ाने की जिनगी ही पुत्री को पढ़ाने की आवश्यकता है। इलपतराम कवि ने गुजराती कविता में कहा है कि—

भनु भग्या पुत्रि ने तो शाली मानार ।

सदैव मुख पामी कर, आनिवाइ बहार ।

मग्नी लखी गामा पणा पणो टणी रदि दोष ।

नारा सारा नदि दिते भयो गुणा नदि दोष ॥२०० ००१॥

अष्टम परिच्छेद ।

पुरुषों के धर्म कन्या विक्रय निषेध ।

[पुरुषों के धर्म से सम्बन्ध रखन वाला धर्म विषय में समानता बनाने का या विक्रय निषेध का विषय विषय आवश्यक मनीष नहीं जाना

है । परन्तु पुत्री के साथ जो पिता के कर्त्तव्य हैं उन पर प्रायः ध्यान नहीं देनेवाले जन समाज को उपदेश देने के लिये ही यह विषय बहुत आवश्यक है । आधुनिक समय में कितने ही पिता केवल अपनी द्रव्य लालसा की तृप्ति के लिये पुत्री को बेचने में कितनी अधमता दिखाते हैं और पुत्री के हित का विचार न कर मानुषिक हृदय पाकर भी प्रेम को कलंकित करने हैं । जो हृदय पुत्री के समान अपनी शरीर और निराधार संतान पर भी वास्तविक प्रेम नहीं रख सकता वह हृदय कितनी गहन अधमता की छाई में गिरा होना चाहिये, उसकी पर्यपना मात्र ही दुःखजनक है : ऐसे अधम हृदयों के लिये ही यह निषेध सूचक बोध कथन होने पर भा. ग्रंथकार ने इसे पुरुष के धर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता समझी है ।]

कन्या विक्रय परिहारः । २०२।

विक्रीणाति च योऽधमो निजसुतां द्रव्येण रत्नोपमा-
मेतस्या हितमाचरेच्च स कथं दुष्टाशयो निष्ठुरः ॥
दत्त्वा तां प्रचुरं धनं यदि जराजीर्णाल्लभेत स्वयं ।
द्रव्यार्थी किमु बालिकां हतविधिर्दद्यान्न तस्मा अपि ॥

कन्या विक्रय परिहार ।

भावार्थः—जो नीच मनुष्य रत्न समान अपनी पुत्री को पैसों के लिये बेचने को उद्यत होता है, उस मनुष्य का हृदय निष्ठुर और द्रव्य लोभ तथा स्वार्थी होने से वह मनुष्य क्या स्वप्न में भी पुत्री के हित का मार्ग ढूँढ़ सकता है ? नहीं, उसे तो सिर्फ द्रव्य ही की लालसा है उसे पुत्री के हित अहित का तनिक भी ध्यान नहीं, जहाँ से अधिक पैसे मिलते हैं वहीं वह अपनी पुत्री को बेच देता है फिर चाहे वह वृद्ध हो अंधा, लूला, पागल, कुष्ठरोगी हो । जिससे अधिक द्रव्य मिलता है वहीं वह स्वार्थी—हतभाग्य पिता अपनी बाला-कन्या

को उस लूले लगड़े, अथे, कूट्टी अथवा वृद्ध के साथ व्याहृते
वेचने में तनिक भी नहीं घबराता । २०२ ।

विवेचन — पुत्री के लिये योग्य घर वृद्ध निकालना और
उसे ससुराल में सुख हो, ऐसी-सब योग्यता दग लेना यह
पुत्री के साथ प्रेमी पिता का कर्तव्य है, परन्तु कितने ही निष्ठुर-
हृदय पिता धन प्राप्त करने के लिये पुत्री को महान दुःख में
झोंक देते हैं और पीछे तक नहीं देखते, ऐसे पिता की दृष्टि
पुत्री के सुख की ओर नहीं जाती, परन्तु सिर्फ धन की ओर
ही झुकी रहती है उनकी सदसद् विवेक बुद्धि का नाश हो
जाता है और वे किसी भी वृद्ध, अथे, लूले, लगड़े, पागल,
गूने, दुलही या दुष्ट मनुष्य को भी अपनी पुत्री सौंप देते
हैं । कन्याविक्रय करनेवाला पिता, पुत्री को ऐसे अयोग्य घर के
साथ व्याह देता है वह तो दुष्ट कहलाता ही है । परन्तु यदि
कोई पिता अपनी पुत्री का किसी युवा के साथ व्याह करे
और उसके बदले में धन ले तो वह भी दुष्ट और पापी कहलावे
योग्य है, क्योंकि पुत्री के व्याह के बदले में धन लेने का आशय
ही दुष्टता, पूर्ण है- और इस आशय से पुत्री के सुख का
स्वरूप भी भोग लिये बिना नहीं रहा जाता । लगन में पुत्री को
दाग ही दिया जाता है, घेचान नहीं होता इसलिये कन्या के
पिता का घर से धन लेना यह 'कन्यादाते' शब्द का मिथ्या
अर्थ करना है, इसीतरह 'वाचादत्ता गया कन्या पुत्रार्थ
स्वीकृता गता' अर्थात् कन्या का पिता घर के पिता से कहता
है कि मने आपको बचन से कन्या दी है, और आपने अपने
पुत्र के लिये स्वीकृति दी है ऐसा कथन भी असत्यवाद होता है,
कारण कि प्रायः बड़ा 'दाग' नहीं होता परन्तु 'घेचान' होता है ।
इसलिये किसी योग्य घर को भी कन्या देकर धन लेना निषिद्ध
है । ब्राह्मण धर्म में आठ प्रकार के व्याह वर्णित हैं उसमें पाचवा

आसुर विवाह है जिसमें धन लेकर पुत्री का व्याह होता है । आठ प्रकार के विवाह में 'आसुर विवाह' और दूसरा 'पैशाच विवाह' (सोई हुई, नशा की हुई अथवा वेमान की हुई स्त्री के साथ व्यवहार करना ऐसा विवाह) ये दोनों अधम विवाह हैं और ऐसे व्याह न करने का उपदेश देते हुए कहा है कि—
पैशाचश्चासुरश्चैव न कर्त्तव्यौ कदाचन ॥ इस तरह पुत्री के हित के लिये पिता को आसुर विवाह न करने का अपना धर्म यथार्थ रीति से समझ लेना योग्य है । २०२।

[कन्या विक्रय करके धन लेने वाला का पाप कितना नीच है और यह धन कितना दुष्ट है, यह स्पष्ट दिवाने के लिये ग्रन्थकार ने नाच के श्लोकों में आलंकारिक रीति से वर्णन किया है ।]

कन्या विक्रय धनस्य तुच्छता । २०३।

वाणिज्येऽनृतभाषणार्जितमिह द्रव्यं सुतुच्छं मतं ।

तस्मात्तुच्छतरं प्रभूतकलुषं विश्वासघातार्जितम् ॥

तस्मादप्यधमं कलङ्कजनकं पुण्याङ्कुरोन्मूलनं ।

कन्याविक्रयसञ्चितं क्षतिकरं वित्तं सदा दुःखदम् ॥

कन्या विक्रय के धन की अधमता ।

भावार्थः—व्यापार में झूठ बोल कर ग्राहकों को ठग अनीति से प्राप्त किया हुआ धन तुच्छ और निन्दनीय समझा जाता है । उससे भी अधिक खराब और निन्दनीय वह धन है जो धर्म का या भक्त का भेष बनाकर बगुला भक्त बन लोगों में विश्वास प्राप्त कर विश्वासघात जैसे अधमाधम नीच कृत्य कर प्राप्त किया जाता है, या धर्म निमित्त निकाला हुआ धन वापस पूंजी में ले लिया जाता है, परंतु इससे अधिक खराब कन्या विक्रय का है कि जो पूर्व के पुण्य रूप अंकुर

को जलाकर भस्म कर डालता है, पहिले प्राप्त किये हुए पैसे को भी कीट लगाकर मलीन बना-कलकित करना है, और खानेवाले भोगनेवाले को अनेक हाति-पहुचाता है ।-इसलिये, सदृष्टदृष्ट को इसका स्पर्श भी उचित नहीं है । २०३।

निवेदन—व्यापार में असत्य और अनीति पूर्वक धन कमाते हैं उससे भी अधिक अधम विश्वासघान से प्राप्त किया हुआ धन और इससे भी विशेष अधम कन्धा-विक्रय का धन यहा दिखाया है कन्धाविक्रय के धन में इनकी अधिक अधमता होने का कारण भी प्रयत्न ने दिखाया है । पूर्व भग के किसी पुण्य के योग न मनुष्य को सतान की प्राप्ति होती है । उस सतान को बेच दु की कर उसके धन से सुखोपभोग करना, यह क्या पूर्व भग के पुण्यकुरों का नष्ट करना नहीं है ? कितने ही हाथलों स तो कन्धा विक्रय करनेवाले पिता कसाई से भी अधिक क्रूरता दिखानेवाले दृष्टिगत होते हैं । कसाई भोजन के लिये पशुओं का बध करता है परन्तु उससे भी बढ़कर ऐसे पिता भोजन के लिये पुत्री का बेच उसे दुख में डुबो र कर मारते हैं, तो क्या कसाई स भी अधिक बज्ररूप कठिन दृष्ट्य का वह पिता का जीवहिंसा करनेवाला न गिनाना चाहिये ? इस नीति से प्राप्त किये हुए धन को विश्वासघानसे प्राप्त किये धन को अपेक्षा अधिक अधम कहें ता इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है । यदि दलपतराम ने इस विषय में गुजराती में कहा है कि—

कन्धा विक्रय ने कर धर नष्ट सिद्ध कर देता है ।

कानिता कति साम भा रुप रुप त पात्र पूरा मर्गे । २३।

कन्याधन भोक्तृहानिः । २०४।

कीर्त्तिस्तस्य कलङ्किता चिरतरं कृत्यैः शुभैः संचिता ।

धर्मो ध्वंसमुपागतः शुभमतिनष्टा सुकृत्यैः सह ॥

सौजन्यं तु समाहितं मृतिमिता लोके महत्ता द्रुतं ।

वित्तं योऽर्जितुमिच्छति स्वतनयां विक्रीय दुष्टाशयः ॥

कन्या विक्रय का धन भोगने वाले की दुर्दशा ।

भावार्थः—जो मनुष्य अपनी कन्या को केवल द्रव्य प्राप्त करने की अधिक चाहना रखता है, उसके कुल में पूर्व-जोंने जो २ शुभ कार्य करके प्रतिष्ठा कीर्ति पाई है, उसपर कलंक लगाता है । उस धनकी इच्छा से उसकी धार्मिक वृत्ति भी बिगड़ने लगती है, धर्मानुष्ठान करने की सद्बुद्धि और धर्म श्रद्धा नष्ट होने के साथ २ सुकृत्यों का भी नाश होता जाता है । सुजनता तो समाधिनिष्ठ हो जाती है, या दुर्जनता के रूप में बदल जाती है । उसकी लोगों में कुछ महत्ता समझी जाती हो तो भी कन्यादान के लालसा मात्र से वह विलय हो जाती है । २०४।

विवेचन.—पूर्व दिश्याये अनुसार अधम से अधम धन भोगनेवाले की बड़ी ही भयङ्कर दुर्दशा होती है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं, जो नीच हैं उसका चेप अच्छे को भी लगता है इसलिये इस अधम धन के संयोग से कन्या विक्रय करने-वाले के पास पहिले जो धन होता है, उसका भी नाश हो जाता है, सुकीर्ति का भी नाश होता है और अधमता पूर्वक धन मिलने से न्यायोपार्जित धन प्राप्त करने की वृत्ति न रहने के कारण धर्म वृत्ति तथा सुकृत्यों का भी ऐसे कुटुम्ब से नाश हो जाता है । सत्य ही कहा है कि—

अयाया पाजित द्रव्य दश वर्षाणि सिष्ठति ।

प्राप्ते चक्रादशे वर्षे समूलं च निनश्यति ॥

अर्थात्—अन्यायोपाजित धन दस वर्ष तक रहता है और ग्यारहवें वर्ष यह समूल नष्ट हो जाता है ।

वृत्तमान में एक कुटुम्ब में इस लोक में विधवा अनुसार दूध दूना हुआ दृश्य इस ग्रन्थ के विवेचनकर्त्ता ने अपनी आँखों देखा है । एक यत्निक गृहस्थ के चार पुत्रियाँ थी और एक पुत्र था । कन्या विक्रय कर अपनी आजीविका चलाने का लेख ही मानों उसने अपने भाग्य पर लिखाया था । उसने अपनी पहिली पुत्री को भारघाह के एक वृद्ध गृहस्थ से रुपये १० हजार लेकर व्याहने का सट्टा किया उसमें से रुपये ५ हजार पहिले मिले । कन्या के सट्टाभाग्य से व्याह होने के पहिले ही वह वृद्ध घर मर गया, अर्थात् रुपये पाँच हजार तो कन्या के पिता की हजम हो गए, फिर उसने व्याही पुत्री को अय स्थान पर व्याह कर रुपये पाँच हजार लिये । दूसरी पुत्री का एक वृद्ध के साथ व्याह किया और १० हजार रुपये लिये परन्तु सोभाग्य से वह त्रिचारी कटु की धिन्दी से ही श्मशान में गई । तीसरी पुत्री को उस दुष्ट पितर ने एक रास्ते घर के साथ व्याही और रुपये १२ हजार लिये । लग्न होने के १ वर्ष बाद ही वह गूना पति मर गया और वह पाला विचारी विधवा हो गई और सुकर्म के उदय से दिक्षा ले आर्यवा हुई । चौथी पुत्री को रुपये ७ हजार ले एक प्रौढ़ वय के घर के साथ व्याही, जो व्याह होने बाद १० वर्ष तक जिन्दा रहा और वह पाला आज विधवा है इस गृहस्थ ने चार पुत्रियाँ को दुख के सागर में डाल रुपये चालीस हजार लिये, परन्तु अभी उसकी क्या वशा है ? उम्र वृद्ध है । स्त्री मर गई । पुत्र परदेश

में नोकरों करता है, घर में एक पाई भी नहीं बचिक धातु के घर्तन तक नहीं और उसे मिट्टी के घर्तन में भोजन करना पड़ता है । शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं, दो बिथवा कन्याएँ जोधित हैं वे अपने पिता का मुँह देखने तक भी घर नहीं आती । प्रश्न यह होता है कि चालीस हजार रुपये कहाँ गए ? क्या आग लग गई ? चोरी हो गई ? अथवा ऐसे को पग आ गए ? नहीं, इनमें से एक भी न हुआ और उसको कुछ ऋण भी न था परन्तु अधम धन की जो दुर्दशा इस लोक में कही है वही बुरी दशा इस धन की हुई । समस्त जीवन कन्या विक्रय के धन से ही बिताने के कारण इस गृहस्थ ने कुछ भी धन न किया धन के विस्तार से बड़े २ स्रव्व किये, दृश्य दिखाये, लेन देन के बाबतु कोर्ट चढ़े, हराम का धन होने से पत्थर की तरह उड़ाया, सुकृत्य तो एक भी न किया और दुष्टता में लीन रहा ! इस धन से दुर्वृद्धि का योग इतना दृढ़ जम गया कि वह बुद्ध नर आज खाने पीने से भी तरसता है, पूरा पेट भर नहीं मिलता परन्तु निन्दा कपट और कलह-कंकास में दिन व्यतीत करता है । (२०४)

[कन्या विक्रय से प्राप्त धन की अधमता दिखाने के लिये नीचे के श्लोक में इस धन से प्राप्त वस्तुओं की और अधम वस्तुओं की समानता दिखाई है]

कन्याधन क्रीतानि वस्तूनि । २०५ ।

किं तैर्दूषणभूतभूषणभरैः कन्याधनेनार्जितैः ।

किं मांसोपममोदकैश्च विविधैर्वस्त्रैश्च शस्त्रोपमैः ॥

क्षेत्रैः पुष्पफलोत्कटैः किमु महाहर्म्यैः श्मशानोपमैः ।

किं पल्यंकसुखासनादिनिवहैः शुलोपमैर्निन्दितैः ॥

१. कन्याघन से ली हुई वस्तुएँ ।

भाग्य और रिचन — कन्या को बेच कर प्राप्त किए हुए पसं स सोना, रूपा, हीरा, मानक मोती के आभूषण मोल लिये जाय और व हाथ, पग, नाक, कान या कोट में पहिरे जायें तो ये भूषण हाथ पग नाक भूषण नहीं परन्तु दूषण हैं ऐसा समझना चाहिये । इसी प्रकार उस पैसे से खरीदे हुए वस्त्र वस्त्र नहीं परन्तु देह की धीमि और कुल की कीर्ति को काटनेवाले वस्त्र हैं निर्वाण और सुकुमार पुत्री को दुष्ट की होली में होम कर उससे निकलती हुई लोदी की धाराओं से यह धन प्राप्त किया है । जिस तरह करोड़ों पत्तियों के पत्र चीज कर उन पत्तियों को मृनायण्या में फँक देने पर उन सुकोमल पत्रों की शय्या बनाकर उनपर आराम करना यह घातकी आराम पथ है । इसी प्रकार पुत्री के रक्त स प्राप्त धन से वैभव भोगता, यह भी घातकता से कम नहीं है, इसी तरह उस पैसे से ज्ञानि भोजन के लिये बने हुए पकवानों के भरे हुए भान् सचमुच प्राप्त के प्राप्त समान है । उस पैसे से बनी हुई पट्टी २ द्येलियों का निवास श्मशान के निवास समान है, और उस पैसे से लिये हुए पहाग तथा फूल की शय्याएँ फूल की नहीं परन्तु शूल की ही शय्याएँ हैं, इनलिये ऐसे आभूषण, वस्त्र, पहाग, द्येली और फूल की शय्याएँ किस काम की हैं ? (२०५)

कन्या विक्रयिणः कौटुम्बिका । २०६ ।

मा माता न हि राज्ञसी निजगुणार्णसाभिलाषायुता ।
तातोप्येय न किन्तु निष्ठुरमना दन्याऽगजाघातक ॥
नने वाम्भनवन्धयश्च भगिनोरक्ताग्निना वायसा ।
पुत्रा वा भगिनी पनाजिनकृने रित्रेनुपिन्त्यन्तिथे ॥

कन्या विक्रय करनेवाला कुटुम्ब ।

भावार्थ और विवेचन:—जो कुटुम्बी अपनी बहिन अथवा पुत्री को धन के कारण बेचना चाहता है और अंत में अधिक से अधिक धन देनेवाले के साथ उस कन्या को बेच, कन्या के दिन के बजाय अपने सुख के साधन प्राप्त कर, उस पैसे से विविध वस्तुएं खरीद भोजन बनवाते हैं। और बहुत से इकट्ठे दो भोजन करने बैठते हैं, उस समय वे भोजन करनेवाले मनुष्य नहीं, परन्तु सच्चे राजस हैं कारण कि वह भोजन अधम से अधम धन का बना हुआ है। पुत्री की देह को बेचकर वह भोजन बना है, अर्थात् उस पुत्री के मांस के बराबर है। वह भोजन कन्या की माता करती है, तो वह पुत्री के हृदय के मांस का भाग खाती है अर्थात् पुत्री के हृदय का मांस खाने में लीन हुई वह माता नहीं परन्तु साक्षात् राजसी ही है। पुत्री के मस्तक का मांस खानेवाला पिता-पिता नहीं परन्तु कन्या का शाप रूप एक बड़ा दैत्य है। इसी तरह बहिन के रक्त की इच्छा रखनेवाले भाई और मित्र एक मनुष्य को न शोभे ऐसा कृत्य करने से भाई नहीं, परन्तु कौए हैं। इस प्रकार तीन तरह के आसजनों को भिन्न २ रीति से कन्या विक्रय के पाप के भागीदार गिने हैं। शरीर का उत्तमांग मस्तक है और उसे काटकर उसका भक्षण करनेवाला पिता पुत्री के धन का लेने वाला, सब से पहिला और बड़े पाप का भागीदार है। पुत्री पर माता की वत्सलता सबसे अधिक रहनी चाहिये तौ भी वह कन्या विक्रय में उद्यत रहती है इससे वह भी पुत्री के हृदय का मांस खाने के लिये या पुत्री के कलेजे का भक्षण करने के लिये राजसी के नाम के योग्य है। इसी तरह हाथ पांव के कुटके खानेवाले भाई उस पाप के अंतिम हिस्सेदार कौए हैं। यह उक्ति यथार्थ है। २०६।

[कन्या विप्र के सम्बन्ध का इतना विवेचन किया परन्तु जिसे पचना है वह कन्या अपने हृदय में इस विप्र से किस स्त्रिणी को पहुँचती है या विधान के लिये यही ॥ यकार पिता के साथ विप्रति रुत से वृद्ध पर क साथ ब्याही जानेवाली कन्या के हृदय का चित्र पोंवते हैं और उसके साथ ही पुत्री की ओर पिता के जो कर्तव्य हैं उनका बोध कन्या के मुख से दिनाते हैं]

पितर प्रति कन्याया विज्ञप्ति । २०७।२०८।२०९।

हे तातार्पय भक्त्यामि गरल यद्वा शिरश्चिन्धन्धमे ।

कूपे पातय मा सदे तदखिल वृद्धाय नो देहि माम् ॥

सोऽह वृद्धविवाहदुःखकणिका शङ्क्यामि नात पित-

र्ना चेत् प्रेम तदाल्पयापि दयया मा पश्यतेऽह सुता ॥

मां विक्रीय धनी भविष्यसि किमु त्व तात यत्न विना ।

जातः कापि विलोकितोऽत्र धनवान्कि कन्यकाविक्रयात् ॥

अन्याप्य भुवि मन्यते महदिद तादृगधनस्य स्थिति-

रुत्कृष्टा दशवर्षिणी निगदिता नीत्यर्थशास्त्रे बुधै ॥

कर्त्तव्य यदिवेत्ति किञ्चिदपि वा प्रेम्णाः शुभ लक्षण ।

मानुष्योचितसद्गुण स्वहृदये धर्तुं निजश्रेयसे ॥

स्पन्दु चेत्पितृधर्मलेशमपि वा यत्रस्ति वाच्छा तत्र ।

नो चिन्त्य क्षणिकार्यसाधनकृते स्वप्नेपि मद्विरुध ॥

वृद्ध के साथ ब्याह करनेवाले पिता को कन्या की विनय ।

भावार्थः—हे पिता ! मन सुता है कि आप मेरा ब्याह

घन को लिये एक वृद्ध मनुष्य के साथ करनेवाले हैं, क्या यह बात सत्य है ? जो सत्य है तो कुछ सीमा साधकर मुझे

बोलने की आवश्यकता है, कारण कि एक घाता का वृद्ध के साथ व्याह, यह एक बड़ी से बड़ी कुजोड़ी है, उनके दुःखों का वर्णन मैंने कही सुना है और वह याद आने ही मेरा हृदय थर-थर काँपने लगता है। अरेरे ! मुझे भी क्यों वैसे ही दुःख सहने पड़ेंगे ? क्या दुःख का सहस्रवां भाग भी मुझ से सहन हा सकेगा ? हे पिता ! इसलिये हाथ जोड़ कर आप से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक विष का प्याला भर कर दे दो तो वह अत्यन्त-प्रसन्नता पूर्वक पीलूंगी। दुधारी खड्ग ले उससे मेरा सिर काट डालो तो मैं तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगी। ऐसा नहीं करने हो मेरे गले में एक रस्ती बाँध एक गहरे कुँप में मुझे उतार कर मेरा अंत कर दो, उसमें मुझे कुछ भी खेद नहीं है परन्तु हे पिता ! हजार वक्त पद ग्रहण कर कहती हूँ कि आप मेरा लक्ष वृद्ध मनुष्य के साथ मत करो। मौन का दुःख मैं सहलूंगी परन्तु यह दुःख मुझ से नहीं सहा जायगा। अरे पिता ! जिसके मन में अपनी निराधार पुत्री पर एक अंश मात्र प्रेम हो वह मनुष्य तो कभी ऐसा काम न करेगा। आपके हृदय में शायद मुझ पर प्रेम न हो तो मैं प्रेम की याचना नहीं करती परन्तु मैं इतनी ही याचना करती हूँ कि आपके कोठे में दया है या नहीं ! जा दया का अंश हो तो मैं आपकी पुत्री हूँ। क्या मुझ पर दया की दृष्टि से भी नहीं देखोगे ? क्या दया से देखने का अधिकार भी मैंने गुमा दिया है ? हे पिता ! बड़ों की मर्यादा त्याग आगे क्या बोलूँ ? मेरा हृदय टुक-टुक हो रहा है, और कलेजा कट रहा है ; किंबहुना (२०७) हे पिता ! नीति से उद्योग किये बिना सिर्फ मुझे बेचने से ही आप धनवान बन जायेंगे ? अरे ! मैं आप से यही पूछती हूँ कि इस संसार में कन्या को बेचनेवाले कई मनुष्य विद्यमान हैं किसी २ ने दो, तीन, चार २ कन्याएं बेचकर पैसे लिये हैं परन्तु उनमें से कितने

मनुष्यों के पास धन रहा है ? क्या आप उनके दो चार दृष्टांत भी मुझे दिखा सकेंगे ? मैं खातिरी से कहती हूँ कि हे पिता ! यह पैसा अत्यन्त अनीति का है और नीति शास्त्र के जाननेवाले विद्वान् पुरुष कहते हैं कि अन्यायोपाजित द्रव्य की स्थिति अधिक से अधिक दूष्य वर्ण की है ग्यारहवें वर्ष तो अनीति का पैसा नीति के पेसे को भी साथ ले रवाना हो जाता है अर्थात् कन्या विक्रय का पैसा जदा जाता है वहा भूख, और भूख के सिंघाय कुछ देखन में नहीं आता ऐसा खातिरी से समझें । १२०८) हे पिता ! कर्त्तव्य की कुछ समझ रखते हो या अपनी सतति पर रहनेवाले निर्दोष प्रेम का उत्तम लक्षण क्या मैं रखना चाहते हो अथवा मनुष्य पद को शान्ति ऐसे सद्गुण हृदय में धारण करने की इच्छा रखते हो या पुत्र और पुत्री दोनों पर समान भाव रखने की जो पिता का कर्त्तव्य है वह कर्त्तव्य अधिक नहीं लेश मात्र भी धजाने के लिये आप का अनुरोध हुलास पाता हो तो मैं अपने व आप के दोनों के हितार्थ जोर दफर कहती हूँ कि मुझ वेष पेस लेने का सङ्कल्प स्वप्न में भी न करें कारण पैसा तो एक क्षण भर रहेगा थोड़े ही समय में विलीन हो जायगा परन्तु उससे मेरे मान्य में लगा हुआ दुःख और आप के सिर मढ़ा हुआ कलङ्क भयोमय में भी दूर नहीं होगा इसलिये ऐसे फलहित कृत्य से अलग रह कन्या के हित का मार्ग ढूँढो यही सद्गुणी पिता का कर्त्तव्य है । १२०९।

माराश — कन्या विक्रय करना पाप है, कन्या व हृदय को और डालनेवाली जुगुनी है उससे प्राप्त हुआ पैसा अधम है, उससे नीति पूर्वक प्राप्त किया हुआ धन भी अधम ले जाता है जिससे यह जरूर नष्ट हो जाता है इसी तरह जगत् में विक्रय करनेवाले को पतङ्गिन करता है इन कारणों का समुच्च रह

कर कन्या की पिता से की हुई करुणा जनक विन्नी से जो ऐसा धंधा करनेवाले हैं उनके चित्त में पुत्री पर प्रेम नहीं परन्तु दया भी उत्पन्न होगी तो इस ग्रथकार का प्रयत्न सफल है । मर्यादा शील और समझदार कन्याएं प्रायः अर्ज तौर पर ऐसे शब्द भी नहीं कह सकतीं तो भी उनके हृदय तो हमेशा बड़ों से यही विनय करते रहते हैं कि “हे ! पूर्वजों ! हमको इस गड़ढे में डालकर मारने के बदले समुद्र में डाल दीजिये, कि जिससे हम जल्द ही ऐसी भावनाएं भाती हुई परलोक सिधारे कि फिर आपके पेट से जन्म न लें” कन्या विक्रय करनेवालों को उनके कर्त्तव्य समझाने के लिये अनेक उपाय लिये हैं, यह पाप है ऐसा कहने से या यह धन अधम है ऐसा समझाने से या ज्ञाति के कायबों में जकड़ लेने से भी मार्ग पर नहीं आनेवाले कन्या विक्रय कर्त्ताओं को समझाने का एक मार्ग और रहा है वह मार्ग यह है कि मनुष्य में मानुषीयता के अंश रूप दया का जो स्वभाविक गुण प्रकृति ने दिया है उसे जागृत करना और उसके लिये कन्या के सुह से ऐसे ही दयाजनक शब्दों में विनय करवाना उचित है । यही हेतु सिद्ध करने के लिये वतमान में ऐसे करुणाजनक संवादवाले नाटक करने तथा ऐसे संवाद द्वारा जन समाज को उपदेश देने की श्रया किसी की तरफ से प्रचलित भी हुई है । (२०७-२०८-२०९)

नवम परिच्छेद ।

पुरुषो के धर्म सदुद्योग ।

उद्योगश्च द्रव्यावश्यकता । २१० ।

सन्तोषे परम सुख यदुदित तत्त्यागिलक्ष्मीवर्तानो
नो वृत्त्यर्थमितस्ततो विचरता नृणां बुभुक्षावताम् ॥
निर्वाहाय बुद्धुम्बिना सुगृहिणा द्रव्य किलावश्यक ।
योग्य नोद्यममन्तरा सहजतस्तल्लभ्यते प्रायशः ॥

द्रव्य की आवश्यकता और उद्योग ।

भावार्थः—‘सन्तोष परम सुख’ इस वाक्य में और सामान्य जगोक्ति में जो कहा जाता है कि सन्तोष में परम सुख है यह त्यागा पुरुषों और धनान्ध लोगों की अपेक्षा स ठीक है कारण इन दोनों को तो सन्तोष में ही परम सुख है, परन्तु जो सामान्य मनुष्य आजीविका के लिये चारों ओर फाफा मारते फिरते हैं तो भी उनका पूर्ण रोति में उद्भूत निर्माद नहा हो सकता है। कुटुम्ब का पालन नहीं हो सकता वे जो अपनी दु स्थिति में भी सन्तोष मान कर शांतता से बैठे रहें तो अधिक भूखें भर सुख के पहले दु ख के भागो बने अर्थात् कुटुम्ब निषाद के भार से दूधे हुए सामान्य गृहस्थों को तो अपना और कुटुम्ब का निषाद सुख से चक सके और वृद्धाश्रमा सुख में व्यतीत हो सके इतने द्रव्य की आवश्यकता रहती है। यह आवश्यकता सिर्फ भाग्य पर आधार रखने से या जदी पूरी और मन जत्र के पदम में जदा तदा मट करने से पूरी नहा हो सकता कि उ योग्य उद्योगकरण से ही पूर्ण होता है । २१० ।

तो क्या उसे सन्तोषी कह सकेंगे ? नहीं तो इस पर से यह समझना चाहिये कि सन्तोष को उसके घुटे अर्थ में न समझा। अन्य स्थूल वस्तुओं की प्राप्ति के सम्बन्ध में सन्तोष उचित है परन्तु सद्गुण और विद्या प्राप्त करने में असन्तोष से ही अधिक आगे बढ़ा जाता है। त्यागी मनुष्य सिर्फ अपने शरीर के वस्त्रों में ही सन्तोष मान चाहे अन्य सर्व उपकरणों या त्याग कर दे अथवा कमी स्वरूप आहार की ही उपस्थिति हुई तो पेशक उससे काम चला लें परन्तु ज्ञान प्राप्ति में, योग साधन में, आत्मा के उन्नति क्रम में या लोगों को उपदेश देने की प्रवृत्ति में वे स्वरूप से ही सन्तोष मान बैठे रहें तो यदा यदा सन्तोष अयोग्य है, परन्तु असन्तोष ही योग्य है। इसलिये शुभ सन्तोष और अशुभ सन्तोष को भिन्न २ दृष्टि से देखना चाहिये। मन्सार में रहकर प्रत्येक गृहस्थ को स्वरूप भन से सन्तोष मान लेना का सद्गुण धारण करना योग्य है परन्तु यदा सन्तोष पैसा न होना चाहिये कि जिससे निरुद्यमी बैठे रहना पड़े और अपने तथा कुटुम्ब के भूखों मरने के दिन आपड़े पड़ा है कि— 'नहि सुप्तस्य सिद्धस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः' अर्थात् सिद्ध अति बलवान है तो भी जो यह नींद में दिन पिता दे और उद्यम न करे तो मृग उसके मुह में घुसने नहीं आते। इसलिये मन्सार चलाने वाले या जिस तरह द्रव्य की आवश्यकता है उसी तरह द्रव्य प्राप्ति करने के लिये भी उद्योग की आवश्यकता है। २१०।

[उद्यम का आवश्यकता नित्य २२ अथवा उद्यम किस तरह २२००० १०००० १०००० १००००]

कीदृश उद्योगः । २११ ।

नावय मचुर न चापि भवति प्रायः परेषां क्षति-
र्यत्र स्वल्पपरिश्रमेऽपि बहुलां लाभः समासाधते ॥

उद्योगश्च तथा विधस्सुखकरो नैश्चिन्त्यसम्पादकः ।
 संशोध्यो गृहिणा शुभाशयवता बुद्ध्या दृशा दीर्घया ॥
 उद्योग कैसा होना चाहिये ?

भावार्थः—जिस उद्योग में नीति और धर्म क धक्का लगें ऐसे दोष न हों अपने कुटुम्बो, सम्बन्धी, देश वन्धु या अन्य किसी के हक को धक्का न पहुँचता हो, जिसमें थोड़े परिश्रम से अधिक लाभ प्राप्त करने की सम्भावना हो और अपनी शक्ति उपरांत हानि पहुँचना भी असम्भव हो ऐसा उद्योग जो कि भविष्य में चिन्ता दूर करने वाला होकर वर्तमान की गहन चिन्ताओं में भी गिराने वाला न हो और शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के सुख देने वाला हो यह उद्योग शुभाशय वाले विचक्षण गृहस्थों को दीर्घ दृष्टि और विशाल बुद्धि द्वारा दृढ़ निश्चयना चाहिये कि जिसका अपने को और कुटुम्ब को निश्चिन्तता के साथ स्वस्थता प्राप्त हो जाय । २११ ।

विवेचन.—इस एक श्लोक में उद्योग सम्बन्धी कई सूचनाएँ दी गई हैं उद्योग कैसा होना चाहिये, किस प्रकार का लाभ देने वाला होना चाहिये, कैसे सुख प्राप्त कराने वाला होना चाहिये और कैसे दोष वाला न होना चाहिये तथा धर्म नीति, स्वदेश, स्वकुटुम्ब, स्वशक्ति, इत्यादि अनेक दृष्टि बिंदु से देखने पर भी वह लाभकारी उद्योग हो वही करना चाहिये । इसी सम्बन्ध का कथन इस श्लोक में किया है । अनीति और पाप को प्रोत्साह मिले ऐसा व्यापार, अपने देश या कुटुम्ब के हित को अहितकर्ता कोई भी उद्योग, अपनी शक्ति से बढ़कर अकस्मात् अधिक नुकसान आ गिरे ऐसा धंधा सब दिन और रात भर चिन्तातुर रहना पड़े ऐसा रोज-

गार और अधिक परिश्रम से थोड़ा लाभ मिले और भविष्य में निराश होना पड़े ऐसा दुःखर इत्यादि दोषयुक्त उद्योगों को त्यागकर दूसरे शुभोद्योग में चित्त लीन करना चाहिये । बुद्धि ने 'धम्मपद' में कहा है कि 'जो मनुष्य सद्गुण या चपलता रखता है जो न्यायी है और हमेशा सत्य बोलता है और अपने योग्य धंधा करता है जगत् उसकी प्रशंसा करता है' आज कल उद्योग की चाह में कितने ही मनुष्य भूल कर रहे हैं, वे दूसरे को किसी धंधे में बड़ा हुआ देखकर आप भी वही धंधा करने लगते हैं और विशेष में अपने देश वधु को त्याग ईर्ष्या करके लाभ की जगह हानि कर अपने लाभ को भी गुमाते हैं या अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा लाभ पाते हैं । योग्य इच्छा दोषयुक्त नहीं समझी जाती परंतु खुदको या दूसरे धंधे वाले का नुकसान पहुँचाने वाली अयोग्य ईर्ष्या पूछकर कोई धंधा न करना चाहिये । उद्यम करने की इच्छा कर किसी उद्यम को पसंद करने में जित २ गुणों की यहा आवश्यकता दिखाई है तथा उसमें जित २ दोषों को न होने की सूचना दी गई है उन और गृहस्था को हमेशा सावधान रहना चाहिये ।

कैम २ उद्योग अनुचित और दोष युक्त हैं उनके कुछ नाम यदा देना उचित है । कुम्हार का धंधा कि जिससे करोड़ों जीवों की हिंसा होती है वह या त्याग गलाने का, वृक्ष काटकर बेचन का, ये धंधे धर्म दृष्टि से दोष युक्त हैं । जित धंधे में अत्यन्त मिथ्या बोलना पड़े और बिना मिथ्या बोले वह धंधा चल सके तो वह धंधा नीति की दृष्टि से बाधक है उसे न करना चाहिये । ऊपर कहे अनुसार देश वधु या कुटुम्बी के साथ ईर्ष्या में गड़कर कोई भी धंधा न करना चाहिये कारण कि यह दूसरा को उद्योग जनक होने से रणज्य है मट्टा का धंधा कि जिसमें धारे से भी अकस्मात् अधिक नुकसान लग

जाता है और रात दिन चिन्ता में ही बीतने में जीव को ननिक भी शांति नहीं मिलती, न करना चाहिये ये थोड़े दृष्टान्त हैं इन पर से इनकी श्रेणी में आते हुए दूसरे धंधे भी त्याग कर किसी शुभ उद्योग को ढूँढ कर उसे करना यह प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है । २११।

[किसी भी उद्योग में नीति का अवलम्बन अत्यन्त महत्व का है । गृहस्थाश्रम का मुख्य हेतु नीति—रक्षा है और इस नीति की व्याप्ति एक में नहीं परन्तु संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति में होनी चाहिये 'सदुद्योग' नाम सत्य, प्रामाणिकता आदि नीति के गुणों से युक्त उद्योग का ही इत्थि है अब इन गुणों के सम्बन्ध में विस्तार से विवेचन करने के लिये ग्रंथकार उद्यत है]

नीतिः । २१२।

नीतिर्यत्र सुगतिता परमया संशुद्धया निष्ठया ।

वृद्धिर्वा विजयः फलञ्च विपुलं तत्रोद्यमे जायते ॥

नीतिर्नास्ति यदुद्यमे सफलता स्थायी च वित्तागमो ।

न स्याद्विश्वसनीयता सुवणिजां रक्षया च नीतिस्ततः ॥

नीति ।

भावार्थः—जिन उद्योगों मनुष्यों की निष्ठा परम शुद्ध रहती है । दानत अच्छी रहती है और अन्याय की ओर धृणा-दृष्टि होने से नीति का बराबर रक्षण होता है उनके उद्योग की प्रतिदिन वृद्धि होती है । दूसरों के साथ ईर्ष्या करने पर भी वे उद्योगी ही सफलता पाते हैं और आर्थिक लाभ भी नीति वाले उद्योग में ही अधिक मिलता है इसलिये जहाँ नीति की रक्षा नहीं होती उस उद्योग में सफलता भी नहीं मिलती । तत्काल थोड़ा लाभ भी हो परन्तु वह लाभ चिरस्थायी नहीं

रहता क्योंकि वहा लोगों का विश्वास कम रहना हे मरोसा नूट जाता है अर्थात् अत में वह उद्योग भी नष्ट हो जाता है इसलिये स्वहितेच्छु गृहस्थों को उद्योग में नीति की बराबर रक्षा करनी चाहिये । २१२।

बिचन — सब विद्वानों ने प्रत्येक उद्योग में नीति को प्रथम स्थान दिया है, उद्योग में मनुष्य की नीयत साफ रहने से उसका लाभ उसी मनुष्य को मिलता है परन्तु जो नियत सराब रहती है तो उसकी हानि दो मनुष्यों को सहनी पड़ती है ? तो उसे ही हानि होती है क्योंकि यह दगा कर अपनी चीज़ पर दूना नफा लेने को उद्यत होता है तो कुछ समय तक ही ऐसा नफा मिलता है परन्तु पीछे से उसका दगा लोगों में प्रसिद्ध हो जाने से वह धधा बिलकुल भग हो जाता है दूसरी हानि उस वस्तु खरीदने वाले को होती है । जो दूसरी की ईर्ष्या के कारण दगा करते हैं वे भी अपना धधा अधिक समय तक नहीं चला सकें विश्वास पर ही प्रत्येक धधा चलता है और जो उस धधे में दगा किया जाय तो उस अविश्यासु धधे का कुछ समय बाद ही बंद करना पड़ता है एक अंग्रेज लेखक ने कहा है कि Society is built upon trust and trust upon confidence of one another's integrity अर्थात् जनसमाज का धध विश्वास पर है और विश्वास का धध परस्पर का प्रामाणिकता पर निर्भर है । ऐसे विश्वास से व्यापार उद्योग को कितना लाभ होता है यह दिगाने के लिये एक तेल बचने वाले व्यापारी का दृष्टान्त देना योग्य है । धापाल नामक नेल बचने वाला एक व्यापारी इतना दगावाज़ था कि उसकी दुकान पर तेल लेने आने वाले को यह फर्मी अच्छा और तौल में पूरा तेल नहीं देता था । किसी भी तरह वह ग्राहक को आधी कामत का ही मास देता था

इससे धनपाल पर से लोगों का विश्वास उठ गया और उसका धंधा कम हो गया परंतु जो तेल बेचने वाले मिर्क रुपये में चार आना ही नफा लेते थे उनका धंधा बराबर चलता रहा किसी दिन धनपाल के घर मुनिराज आ गए और उन्होंने उसे उपदेश दिया जिसके फल से धनपाल ने रुपये पर एक आना नफा लेकर व्यापार करने की प्रतिज्ञा ली। धनपाल ने अपनी प्रतिज्ञा लोगों में प्रसिद्ध कर फिर व्यापार प्रारंभ किया परंतु उसकी दुकान पर कोई तेल लेने नहीं जाता लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया था एक समय एक सात आठ वर्ष की कन्या धनपाल के यहां चार पैसे का तेल लेने आ निकली, धनपाल ने अपनी प्रतिज्ञानुसार रुपये पर एक आना नफा ले बिलकुल साफ तेल दिया वह लेकर कन्या चली गई। उस कन्या की माता हमेशा से अधिक और अच्छा तेल देख कर आश्चर्य पाई और उस कन्या ने पूछा कि तेल कहां से लाई कन्या ने धनपाल का नाम बताया दूसरे दिन उस कन्या की माता खुद धनपाल के वहां तेल लेने गई। उस दिन भी उसने उसी हिसाब से दिया। इससे धनपाल की प्रतिज्ञा पर उसे विश्वास हो गया और आकर अपने पड़ोसी से सब हाल कह सुनाया। वे भी धनपाल के यहां से तेल लाने लगे। रुपया पीछे चार आने नफा लेकर व्यापार करने वालों की अपेक्षा धनपाल के यहां से तेल लेने में लोग फायदा उठाने लगे और धनपाल का धंधा बढ़ गया, लोगो का उसपर विश्वास जम गया। इसी तेल की नीति पूर्वक व्यापार से धनपाल कोट्याधि पति हो गया। १२१२।

[उद्योग में नीति की आवश्यकता और उसका परिणाम दिखाकर अब अन्य स्थान पर नीति से कैसे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं वह दिखाते हैं ।]

नीति परिणाम । २१३।

नीतिर्यत्र कुत्रेति तत्र कलहोऽशान्तिश्च नो विद्यते ।

यद्देशेऽस्ति नयः समृद्धिरतुला तत्र स्थिर तिष्ठति ॥

यद्वा ज्येति नयादरो दृढतरा तस्योन्नतिर्जायते ।

नीतिर्यन्मनुजेति सुन्दरतर तज्जीवन राजते ॥

नीति का परिणाम ।

भावार्थः—जिस कुल में नीति की रत्ना होती है

अर्थात् कुल के मनुष्य नीतिमान होते हैं । उस कुल में कुटुम्ब में हमेशा शांति विराजती है झंझ या लड़ाई को बड़ा पिलकुल समय नहीं मिलता । जिस देश में अधिक अश से नीति प्रचलित है उस देश की धृष्टि होती है पर देश की सम्पत्ति भी मय वही संचित होती है । और वहीं स्थिर रहती है जिस राज्य में नीति का सत्कार होता है उस राज्य की आवाही स्थिर रहती है और दिन बदिन उस राज्य की उत्थाति होती जाती है जिस मनुष्य के व्यवहार, आलचलन और उद्योग में नीति प्रतिष्ठित है उस मनुष्य का जीवन विजय होने के साथ अति उच्च और रमणीय होता है इसलिये हमेशा प्रत्येक ध्यान पर नीति का स्तकार होना चाहिये । २१३ ।

निष्कर्ष—सिर्फ उद्योग में ही नहीं परन्तु प्रत्येक कार्य, प्रत्येक ध्यान और प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में नीति शुभ परिणाम लाय बिना नहीं रहती । एक मनुष्य नीतिमान होता है तो उसमें समस्त कुटुम्ब नीतिमान होता है । समस्त कुटुम्ब और एक देश नीतिमान होता है, तो समस्त देश को उस की उत्तम नीति का शुभ बल प्राप्त हुए बिना नहीं रहता । जो एक मनुष्य नीतिमान है तो उसकी काति फैलती है, सम्बन्ध

कुटुम्ब नीति-मान हैं तो वह शांति और आनंद में रह सुख से समय व्यतीत करता है और जो एक देश या राज्य नीति-मान है तो वह आर्थिक सम्पत्ति से आवाद रह दूसरे देशों की अपेक्षा प्रगतिमान होता है । नीति के परिणाम इतने अधिक व्याप्त हैं इसलिये जो मनुष्य अपने व्यवहार, व्यापार, और सब जगह नीति का अवलम्बन करता है उनके फल से विजय प्राप्त हुए बिना नहीं रहती । जमाना हीन आया है यह सच है:—

धर्मः प्रवर्जितस्तपः प्रचलितं सत्यं च दूरं गतं ।

पृथ्वी मन्द फला नरा कपटिनीदिचतं च शास्त्रोर्जितम् ॥

राजानोऽनर्थपरा न रक्षण परा. पुत्राः पितुर्देषिणः ।

साधुः सीदति दुर्जन. प्रभवति प्राप्ते कलौ दुर्युगे ॥

अर्थात्—इस कलियुग में धर्म का नाश हुआ, तप चलित हुआ, सत्य दूर भगा, पृथ्वी मंद फल वाली हुई, पुरुष कपटी हुए, चित्त लुच्चाई युक्त हो गया, राजा द्रव्य सम्पादन करने में तत्पर रह लोक रक्षा करने वाले न रहे, पुत्र अपने पिता के साथ द्वेष करने वाले हुए, साधु पुरुष नष्ट हुए और दुर्जन समर्थ बने, जमाना इतना कुटिल हो गया है । व्यवहार में भी कई समय नीतिमान पुरुष दुःख पाते और अनीति मान विजय पाते देखे हैं परंतु अंत में सत्यमेव जयते नानृतम् सत्य की ही विजय होती है असत्य को नहीं और नीति हमेशा तिरती है । पित्तल पर बहुत ओष चढ़ा कर ऐसा सुन्दर बनाया जाय कि क्षण भर वह सुवर्ण के गहने से भी अधिक मोहक लगे परन्तु अन्त में सुवर्ण वह सुवर्ण है और पीतल वह पीतल है उस तरह अन्त में नीति की ही विजय होती है और इसे वर्त्सन के शब्दों में कहे तो “प्रामाणिक मनुष्य चाहे जितना दीन हो तो भी वह गरीब होते हुए मनुष्यों के राजा समान है ।” (२१३)

[उद्योग के सम्बन्ध में नीति एक आभूषण समान है यह आगव्य व्यक्त करने के लिये ही नीचे का श्लोक रचा है ।]

नीतिरेवोद्योगभूषणम् । २१४ ।

राज्य भूपतिमन्तरा क्षितिपतिः प्रीतिं प्रजामतरा ।

गेहं वा गृहिणीं विना च गृहिणी कान्तं प्रसन्नं विना ॥

जीवो ज्ञानमृते विभाति न यथा देहो विना चेतना-

मेव भाति विनाद्यम न मनुजो नीतिं विना चोग्रमः ॥

नीति ही उद्योगभूषण है ।

भावार्थ तथा विवेचन — जिस तरह अच्छे राजा बिना राज्य, राज्यभक्त बिना प्रजा सुन्दर सुशील चालाक गृहिणी बिना घर, प्रसन्न रहने वाले सुशील पति बिना गृहिणी, भाग और सुदि शक्ति बिना जीव चेतन य शक्ति बिना शरीर, शोभा महा दत्ता, उन्नी तगद बिना उद्योग के ताला घंटा आलसी मनुष्य शोमानही होता । और यह उद्योग भी नीति और व्यापारिणा बिना गदा शोभना । अर्थात् मनुष्य का भूषण उद्योग और उद्योग का भूषण नीति है । पति के मनुष्य का उद्योगों लेने की आवश्यकता दिखाई है और उद्योग में नीति को प्रथम ध्यान देने की आवश्यकता भी समझाई है । यहाँ दो ही आशय का सूचित करने किया है । जिस तरह अच्छा राजा शुभ राज्यभक्त, प्रजा और राज्य, इन तीनों के योग से राजा शोभा पाता है, वही पति और गृह के योग से घर शोभा देता है । ज्ञान, जीव और शरीर के योग से शरीर शोभता है, उन्नी तरह उद्योग नीति और मनुष्य के योग बिना मनुष्य महा शोभना । प्रत्येक दृष्टान्त में जो २ प्रियुटी की आवश्यकता दिखाई देती है २ प्रियुटी के प्रत्येक अङ्गभूत गुण की एक दूसरे में परस्पर आवश्यकता भरी हुई है और इसी से

एक आध गुण के कम होने पर भी समस्त त्रिपुटी का नाश हो जाता है । इन त्रिपुटी युक्त दृष्टान्तों के देने का मतलब यह है कि वद्योग नीति और मनुष्य इन तीनों का हमेशा योग हो अगर इनमें से एक का भी वियोग न हुआ वही मनुष्य संसार में विजयी होता है और जो इनमें से एक का भी वियोग हो गया तो मनुष्य का जीवन नष्ट होने के समान हो जाता है । २१४।

सत्यनीत्योर्व्याप्तिवर्तमान स्थितिश्च । २१५।

सत्यं यत्र विराजते समुचितं तत्रैव नीतिस्थिति-

नीतिर्यत्र समुन्नतिः समधिका तत्रैव सञ्जायते ॥

हा हा भारतमण्डले सपदि चेत्सूक्ष्मेक्षयाऽवेक्ष्यते ।

प्रायोऽसत्यभयेन दृष्टिपदवीं नायाति सत्यं क्वचित् ॥

सत्य-नीति की व्याप्ति और वर्तमान स्थिति ।

भावार्थः—दीर्घ दृष्टि से देखने पर ये दो व्याप्ति अनुभव सिद्ध प्रतीत होती हैं कि जहाँ २ सत्य की प्रसिद्धा है वहाँ २ नीति के स्थायी भाव हैं और जहाँ सत्य नहीं वहाँ नीति नहीं एक व्याप्ति तो यह और दूसरी व्याप्ति जहाँ नीति का साम्राज्य है वहाँ उन्नति और आवाही है जहाँ नीति नहीं वहाँ आवाही नहीं । वर्तमान समय में हिन्दुस्थान पर दृष्टि कर दीर्घता से निरीक्षण करें तो आज उन्नति और नीति के मूल सत्य के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं । जहाँ देखें वहाँ असत्य के सिचाय दर्शन ही नहीं । सच कहे तो वर्तमान में यहाँ असत्य ही की विजय हुई दृष्टि गत होती है । २१५।

विवेचन—नीति सम्बन्धी सद्गुणों में 'सत्य' का भी समावेश होता है परन्तु यहाँ सत्य को इन सब सद्गुणों का प्रमुख गुण माना है—

सत्य नीति की व्याप्ति और वर्तमान स्थिति ।

हैं उनमें नीति सम्बन्धी दूसरे गुण भी रहते हैं। परिस्टेटल का ऐसा अभिप्राय है कि—एक वृत्तता के सद्गुण वा अस्तित्व समस्त नीति सम्बन्धी सद्गुणों के अस्तित्व को उपलक्षित करता है। जिसे प्रायः सभी दक्षता कहते हैं वसमें ही सत्य कर्षों महान गुण का अस्तित्व रहने से परास्टेटल वा यह नीति खण्डित है। सत्य! यह नीति सम्बन्धी दूसरे गुणों की वसोटी के समान है। जिस तरह तहाँ धुँधौ होता है वहाँ अग्नि भी होती है इसी तरह तहाँ सत्य होता है वहाँ नीति सम्बन्धी दूसरे गुण भी रहते हैं। इसलिये अथवाट ने सत्य की व्याप्ति में नीति की व्याप्ति और उसकी व्याप्ति में नीति की व्याप्ति दिगार है जो सर्वथा आर सत्यता समुचित है। भारतवर्ष के वहाँ दृष्टान्त रूप लिया है। वल्लो भारत में सत्य और नीति दोनों व्याप्त थे जिससे यह बड़ा आबाद भा था परन्तु अमी सत्य वा मोप होन से नीति नष्ट हो गई है जिसके फल से इसकी दूरवस्था है भारत वर्ष की आधुनिक दूरवस्था के अनन्त कारण मिन २ पिछाई ने दिया है और मिन २ स्थिति में मिन २ दृष्टि पिछाई से वृद्धत मिन २ कारण दृष्टिगोचर होते हैं तो भी पुन्य कारण यह है कि सत्य और नीति को भूलन से ही यह दुर्दशा हुई है। भारत में सब से पहले गुप्ततमान और फिर पोरप निषार्ण आय और उम्होंन अथवा अधिचार उभाय। हिन्द की सांस्कृतिक दूरवस्था पण्डितों के आगमन से और उनके घन ग जाने से हुई परन्तु उसके में महान ऐतिहासिक कारण थे कि भारत के मिन २ राजा नीति न समझ सके और देश की रक्षा के लिये परस्पर मकराध्य मकर मके। सामाजिक दूरवस्था के कारणों में बालगमन, कष्टा विषय नृ-गोत्र, गृह विषाद इत्यादि हैं परन्तु उनका भी महान कारण यह है कि

लोग सत्य और नीति के मार्ग को भूल कुमार्ग पर चले और पुत्र पुत्री का हित विना सोचे अपना इच्छानुसार वर्त्ते । धार्मिक दुर्दशा के कारणों में भी सत्य और नीति का अभाव ही है कारण कि भारत में ये गुण स्थिर रहते तो जैन बुद्ध, वेदान्ती, शिख, समाजी और दूसरे आपस में लड़ भिड़कर खार न होते और वर्तमान में धर्म चलनी में से निकलो हुई दशा भोगते हैं वैसी न भुगनते । इस तरह भारत की आर्थिक सांसारिक, और धार्मिक अव दशा के गहन कारण असत्य और अनैति ही दृष्टि गन होते हैं । २१५।

[प्रार्थन समय में भारतवर्ष में सत्य और नीति के दर्शन होते थे उसके विरुद्ध वर्तमान में जहां तहां अनैति के ही दर्शन होते हैं और इसीसे भारतवर्ष की अयोगति हुई है । असत्य और अनैति का प्रचार कहां २ होचुका है उसे दिखाने के लिये थोड़े दृष्टांत देने में आते हैं ।]

न्यायालयेप्यसत्यम् । २१६।

सत्यासत्यविनिर्णयाय रचिते न्यायालये साम्प्रतं ।

किं सत्यस्य समादरो ? न हि न हि प्रायोस्ति तजानृतम् ॥

विक्रीणन्ति मतं स्वकीयमनघं न्यायञ्च सत्याङ्कितं ।

स्वार्थं साधयितुं प्रधानपुरुषा न्यायासने संस्थिताः ॥

न्यायालय और असत्य ।

भावार्थः—जो कचहरियां सत्य और असत्य का निर्णय कर सत्य बात को जग जाहिर करने और मनुष्यों को न्याय देने के लिये स्थापित हैं उन कचहरियों में भी क्या सत्य का ही सत्कार होता है ? नहीं २ अधिक अंश में वहां भी असत्य का प्रवेश है । न्याय के आसन पर बैठनेवाले प्रधान पुरुष भी कदाचित् पैसे की लालच में लिपट स्वार्थ साधन के लिये

सत्यासत्य का भेद जानते हुए भी सत्य को झिपा अपना सत्य और न्यायादित मत पक्ष के लिये देते हैं और असत्य की ओर झुक जाने हैं । अर्थात् घूस के नाम से पहचानी जाती चोरी का शाश्वत ले न्याय की कचहरियों में भी, कितन ही स्थान पर असत्य घुस गया है और वहाँ सत्य का पराजय हुआ है । २१६।

विशेषण—जगत का सब व्यवहार सत्य के सहारे ही चलता है जो सत्य में तनिक भी न्यूनता हुई कि महा भार्गव पैदा हो जाता है । कहा है कि —

सत्येन धार्यते पृथ्वा सत्येन तपत रवि ।

सत्येन पाति वायुश्च सत्य सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थात्,—सत्य ने ही पृथ्वी धारण करती है सूर्य

तपता है और पथन पहुँचा है इस तरह यह सब सत्य के आधार पर ही चला रहा है परन्तु जगत में असत्य उद्भूत होता है उसने होते हुए अर्थों से लोगों की रक्षा करने के लिये देश के राजा राजा न्याय की कचहरियाँ स्थापित करने हैं । इन न्यायालयों का धर्म—न्याय की रक्षा करना, हकदर को अपने हक भोगने देना, लोगों को त्रास से बचना और किसी भी प्रकार के जुबम बन्द करना है । सत्य विचलित होने लगे तब उसे नई दिगान फिर अधिचल करना यह उन न्यायालयों के अधिकार का पवित्र कर्तव्य है । परन्तु कितन ही न्यायाधिकारी अपने इस कर्तव्य को भूल लालच लाभ के लिये अन्याय के पापकटो खाते हैं यह क्या कम दुःखदाई है ? जो न्यायात्मन पर विराजत हैं, वे खुद ही पक्षकारा में घुसने अपने न्याय को दूषित करने हैं यदि अपना चिट्ठुत्ति के आवाज को—स्थामाधिक अतः प्रेरणा का बच दाता है यह क्या कम और केवल असत्य है ॥

न्याय की कचहरियाँ में भी असत्य और अन्याय हो तो फिर

सत्य और नीति का प्रचार कहां हो सकता है और देश का उदय भी कैसे हो सकता है ?

न्यायाधिकारी कैसे हों इसके लिये लार्ड लोरेन्स का चरित्र आदर्श रूप है । लार्ड लोरेन्स जब हिन्दू के गवर्नर जनरल थे तब हिन्दू के राजकुमार का एक आवश्यकीय केस चलता था । इसके मध्य में ही राजा ने टेबल के नीचे से उसके हाथ में एक रुपये की थैली रखने का प्रयत्न किया । लोरेन्स ने कहा— “कुमार ! तुम एक अंग्रेज़ गृहस्थ का अधिक से अधिक अपमान करते हो । इस समय तो तुम्हारी वाल्यावस्था का विचार कर तुम्हें क्षमा करता हूं परन्तु इस अनुभव से तुम्हें हमेशा होशियार रहना चाहिये कि अंग्रेज़ गृहस्थ को घूस दे उसके पाल से न्याय खरीद लेना उसका भारी अपमान करने के समान है ।” (२१६)

प्राड्विवाकादि पुरुषेष्वप्य सत्यम् । २१७।

ये बेरिस्टर इत्युपाधिविदिता ख्याता वकीलेति वा ।

गण्यन्ते निपुणाः प्रधानपुरुषा राजप्रजासत्कृताः ॥

निघ्नन्ति प्रतिपत्तिसत्यमनृतं स्वीयञ्च रक्षन्ति ते ।

प्रायो वञ्चयितुं परं रचितया युक्तया यतन्ते भृशम् ॥

वकील बेरिस्टर और असत्य ।

भावार्थ—जो वकील और बेरिस्टर ऐसे नाम से

प्रसिद्ध हैं, लोगों में जा प्रधान पुरुष या अग्रसर और माननीय हैं और राजा और प्रजा दोनों से सत्कार पात्र हैं उनके धंधे में क्या सत्य को अवकाश मिलता है ? नहीं, जिस पक्ष के आप वकील ह उस पक्ष की असत्य हकीकत को भी जान बूझ कर सत्य टहराने और दूसरे पक्ष की सत्य हकीकत को असत्य

ठहराने में वे क्या कम प्रयत्न करते हैं ? और दूसरे पक्ष के मनुष्य को चाहे जैसी क्युकियों के जाल में फसा उसके सच्चे सत्य को छुपा कर बनाबटी लेख और उसके साथ ही थोड़े साक्षोदार तैयार कर शक्ति भर कोशिश से अपने पक्ष के असत्य को सत्य बनाने में अनन्त तक प्रयत्न करते हैं अर्थात् वही भी असत्य का ही साम्राज्य चलता है । २१७ ।

विशेष — आजकल के वकील और वेरिस्टर भी प्रायः असत्य के ही पोषक हो गए हैं वे अपनी फीम के लिये चाहे जैसे अपराधी को बचाने अथवा निर्दोष को फसा कर मारने का भार अपना मिर लेते हैं और फिर युक्तियों, — करामातों की दाढ़ दीढ़ाते हैं । मन्त्रों को झूठा ठहराने में ही वे अपनी होशियारी मानते हैं और लोग भी ऐसे ही “उड़ते हुए पक्षी को मिराने वाले” वकील को होशियार मानते हैं । जो थोड़े वकील सिर्फ सत्य पर सहारे ही अपना बधा चलाने हैं वे विचार अधिकार में ही रहते हैं और लोगों में वे हुशियार न समझे जायेंगे से ‘उहे धफालत में लाम नहीं होता । वकीलों का पवित्र कर्त्तव्य न्याय की दलाली करने का है । लोगों को न्याय मिले उसमें भद्द देने का है । न्याय जैसी पवित्र वस्तु प्राप्त कराने में सहायभूत होना, ऐसा पुण्य कार्य प्रकृति ने जिसे सौंपा है वे तो “लुहारें फिरते” अथवा Angels of Gods नाम के योग्य हैं । परन्तु देश के दुर्भाग्य से वे लुहार के फिरते असत्य के प्रतिपादक और न्याय के निघातक हो गए हैं । जिन्होंने बड़ी २ उपाधियों धारण कर अपनी कीर्ति उज्ज्वलित की है इतना ही नहीं परन्तु अपनी बुद्धि दासिपान की है वे स्वयं ही उस कीर्ति और बुद्धि को फलझूत करने जैसे दुष्टत्व सिर्फ पैस के लिये करें यह कुछ कम पश्चात्ताप की बात नहीं है । इस तरह जहां सत्य के नाम के साथ सम्यग्य

रखनेवाला पुरुषों की बुद्धि में ही असत्य का निवास हुआ दृष्टिगत होता है वहां देशोदय की आशा कैसे रह सकती है ? (२:७)

[व्यापारियों में भी असत्य कितने अधिक प्रमाण से घुस गया है । उसका दिग्दर्शन अब किया जाता है ।]

वैश्यवृत्तिः । २१८।२१९।२२०

ये शाहेत्युपनामधारिवणिजः पश्याम तेषां कृतिं ।
 भाषन्ते मधुरां गिरं स्वहृदये धृत्वापि हालाहलम् ॥
 दत्त्वा पूगफलादिकं रुचिकरं विश्वासयन्त्यग्रतो ।
 हीनं दीनजनाय वस्तु ददते ग्रहणन्ति युक्त्याधिकम् ॥
 न्यूनान् न्यूनतरं वदन्ति दशधा शप्त्वापि मूल्यञ्च य-
 न्नूनं स्यान्न हि वास्तवं तदपि हा किञ्चिद्विशेषो भवेत् ॥
 एकं वस्तु च दर्शयन्ति ददते चान्यत्ततो मिश्रितं ।
 प्रान्ते सङ्कलनादिलेखनविधौ विज्ञापयन्त्यन्यथा ॥
 अस्त्येषां किल कापि हस्तलघुता पाथ्ये तुल्यायां तथा ।
 हीनं विक्रयणे क्रये ऽधिकतरं प्रस्थं भवेत्पादतः ॥
 काप्यालापनपद्धतिर्विशकरी सम्मोहनी रञ्जनी ।
 पश्यन्तोपि यतः प्रतारितजना जानन्ति नो वञ्चनाम् ॥

व्यापारियों की वृत्तिः ।

भावार्थः—जो अपने नाम के पीछे साहुकार की निशानी का 'शाह' पेसा नाम धारण करते हैं और बड़ा व्यापार करते हैं उन का चातुर्चलन अपने तपासों से क्या करते हैं ? जो कुछ

दूसरे मनुष्य से लाभ पाने की आशा हो तो उसके साथ अधिक मीठे २ बोलते २ हृदय में चाहे हलाहल बिष भर हो तो भी वे बचनों में हृदय का अरा भाव भी प्रगट नहीं होने देते मधुर और शीतल बोलने हैं किन्तु भी तो इस घाया के मिठास से ही लुभ होजाने हैं और विश्वास से बंध जाते हैं कदाचित इस से न बचे तो रुचिकर पदार्थों से उनका सत्कार कर ऊँचे नीचे सम्बन्ध निहाल चाहे जिम तरह विश्वास में डालते २, दूसरा मनुष्य इनपर विश्वास करता है इसलिए य वह चाहे बिल कुल गरीब हो तो भी उसे कम वस्तु देने और उस से अधिक वस्तु लेने की प्रवृत्ति प्रारम्भ करते हैं। ऐसी वस्तु वृत्ति में सत्य किस स्थान पर रह सका है ? (२१८)

अब उस "पाषाणों के पास प्रादक माल लेने आते हैं और वस्तु का भाव पूछने हैं तब एरुही वस्तु के कम से कम इस बारह वक्त भाव कम जाने हैं थोड़ा २ मूरप घटाकर बीच में लडके, बाप, धर्म या परमेश्वर की मोगध काकर उसकी वक्त जो भाव कहा है वह भी सत्य नहीं रहता । इसकी या बारहवीं वक्त के भाव में भी थोड़ा बहुत अधिक अवश्य रहता है इनने मोगध डालकर कहता है जिस से यह सम्बन्ध भाव होगा ऐसा प्रादक सम्बन्धजब माल लेना मजूर करता है तो नमूनानुसार माल भाव से ही मिचना है । या ना बिलकुल दूसरा ही दिया जाता है या उस में दृष्टि शुका गगन वस्तु को मिथित कर देने में आता है और अन में दिसाव करने में भी अधिक गिनाता है तथा उस में स थोड़ी छूट देकर प्रादक को राजा कर लेता है इस कला में भी सत्य कहाँ रह सका है ? (२१९) यदा । इन लोग की हाथ चालाकी उसी तरह तील और नाग भा मिश्र २ प्रकार के होते हैं थोड़े भी लोग कोई चीज उनके पास बेचने लाते हैं तो वह चीज जो एक गेर

इच्छा रही रहनी है, ग्राहकों का सत्कार करने के लिए पान सुपारी देना परन्तु उस पान सुपारी से सत्कार कर ग्राहक को अधिक फंसाने का ही विचार रहता है और इस तरह ग्राहक में विश्वास पैदा कर फिर उन पर लुरी चलाने की इच्छा होती है कि नीचे वस्तु लेने आये ग्राहक को उस वस्तु का सच्चा मूल्य बतलाने में मानों ये पाप समझते हैं एक ही वस्तु के कम ज्यादा दस भाष कहते, ह और प्रत्येक भाष कहने समय वे लड़के, पाप और धर्म तथा ईश्वर के मीगध खाना एक खेल समझते हैं। इतने असत्य में भी जो भाष मछी टहरता है उस वस्तु में कुछ खेल खेल दगाबाजी या प्रपञ्च ये व्यापारी किये बिना नहीं रहते। वस्तु तोल कर देने में कपट रखना। ग्राहक का कम देना या उससे अधिक लेना यह तो कपटी व्यापारियों का धर्म है ऐसे विश्राम घात से वस्तु देने पर भी उनके मूठपूतों के समय छोटा हिसाब गिनकर पैसे लेते हैं। प्रत्येक ग्राहक के साथ ऐसी बरामादा की बाजा खेलन वाले व्यापारी एक दिन में कितना असत्यवाद, कितने झूठे सांगप, कितना विश्रामघात और कितने दूरे का पानक, अपने कम भंडार में भरते होते ? ऐसे व्यापारी जो दिन दुपहर को लोगों की आँखों में धूल डाल, लूट चलाते हैं उन्हें दिन दुपहर को डाकू गिना क्या अनुचित है। व्यापार में होते हुए इस पाप कर्म को कई व्यापारी साधारण पाप समझते हैं और ये झूठ व धोखा की प्रतीका होते हुए व्यापार में झूठ गाली का आचार रखते हैं इससे अधिक दुष्टक क्या होगी ? क्या व्यापार में झूठ बोलना आवश्यक ही है ? व्यापारियों में असत्य की बाल बहुत बढ़ गई है इससे पण्य सच्चा प्रामाणिक व्यापारी पराचित एकाएक न पड़े और ग्राहक उसकी ओर न ललचायें यह दोष है परन्तु

पहिले कहे हुए तेल बेचनेवाले व्यापारी की तरह जर लोग समझते हैं वह व्यापारी मीठी बानी से ग्राहक को ललचाये बिना ईश्वर के सौगंध लाये बिना, तथा कई समय भाव में न्यून अधिक किये बिना एक ही भाव से सब को अच्छा मान देता है तब उस व्यापारी की कीर्ति मिथ्याभाषी व्यापारियों को अपनेला अधिक फैलती है और उसका घंथा चल निकलना है जो ग्राहक व्यापारियों की मनोरंजक भाषा को सच मानते हैं वे कदाचित् ऐसे व्यापारी के यहां न आवें परन्तु इससे क्या ? अंत में वे भी अपने लाभ की ओर नज़र करने हैं जब मनोरंजक भाषा के तात्पर्य को समझते हैं । इस पर स यह समझ लेना है कि व्यापार के लिये असत्य बोलने से ही काम चलना है ऐसी मूर्ख मान्यता में न फंसे रहना चाहिये और ऐसे असत्य बोलने की छूट रखना यह भी हृदय की भारी अध-मता है । झूठ बोलने वाले साहुकार निन्दित होते हैं और सच बोलने वाले चोर बड़ाई पाते हैं । एक चोर को उसके पिता ने मरते समय उपदेश दिया कि “तू किसी भी दिन झूठ मत बोलना” पिता की अंतिम आज्ञा को चोर ने मंजूर की—हाथ मर गया, वह दूसरे ही दिन मध्य रात्रि में चोरी करने निकला—जब पहरेदार ने उसे टोक कर पूछा “तू कहाँ जाता है” ? चोर ने कहा “मैं चोरी करने जाता हूँ” पहरेदार हंस दिया और पूछा “कहा जावेगा और चोर करेगा” चोर ने उत्तर दिया “आज तो राजा का महल फाड़ना सोचा है” पहरेदार ने उसे पागल समझ जाने दिया । उसी रात को उस चोर ने राजा का महल फाड़कर एक गहने की पेट्टी उठाई और घर आया, दूसरे दिन चोर की बात प्रकट होगई तब पहिला पहरेदार भान में आया । उसने राजा से कहा कि कोई मनुष्य रात को मुझसे कहता गया कि मैं राजा का

महल फाड़कर चोरी करने जाता है परन्तु मैंने उसे पागल समझ जाने दिया था । राजा ने ऐसी चोर की बहादुरी की प्रशंसा की, और गाँव में ढिंढोरा पिटाया कि उस चोर की बहादुरी से प्रसन्न हो राजा उसे इनाम देना चाहता है । चोर आया और राजा को चोरी की हुई ममल्ल वस्तुएँ दे दीं । उसकी सत्य वादित्व पर खुश हो राजा ने, वे महल उस इनाम दे दिये । इस पर से ऐसा न समझना चाहिये कि ऐसी चोरी करने के कार्य प्रशंसा पाते हैं परन्तु तात्पर्य यह है कि सब बोलने वाले चोर झूठ बोलनेवाले साधुकार से अधिक चतुर गिनाने योग्य हैं । (२१८—२१९—२२०)

[व्यापारियों के लिये कारीगरों का पैसा कपट पत्रों का उपयोग करते हैं और उसका पैसा अनिष्ट परिणाम होता है यह अब दिखात हैं ।]

शिल्पिनाकौटिल्यम् । २२१-२२२।

अतस्तुच्छतर बहिश्च रुचिर शोभास्पदं सवया ।

प्रत्येकं किल शिल्पवस्तु शिथिलं निर्मायते शिल्पिभिः ॥

नातिस्थायि न चाल्पमूल्यमपि तज्ज्ञेदे समासाद्यते ।

तस्मात्कारुजर्जनोप्यसत्यबहुलं सर्वत्र सदृश्यते ॥

शिल्पिप्रेणिषु यद्यसत्यचरणं तस्मान्न सञ्जायते ।

हानिः केवलमत्र धर्मनययोर्मायाविना शिल्पिनाम् ॥

किन्तु स्यान्महती क्षतिर्भुवि नृणां नूनं परेषामपि ।

यस्माज्जीवनसाधनानि बहुशस्तत्कुत्स्यधीनानि वै ॥

कारीगरों की कुटिलता ।

भावार्थः—वर्तमान समय में जो कारीगर कारीगरी की चीजें बनाते हैं उनमें भी कपट का ही आभाव रहता है । प्रत्येक

वस्तु पर ऊपर से रंग लगा भपकेदार बना अच्छे २ चित्र निकाल, बहुत सुन्दर दिखे ऐसी बनाई जाती है कि जिसकी सुन्दरता में ही मनुष्य मुग्ध हो जाय परन्तु वह चीज़ अन्दर से बिल्कुल तुच्छ रहती है और उसकी बनावट भी ऐसी हल्की रहती है कि थोड़े ही समय में उसका विनाश हो जाता है और पैसा व्यर्थ नष्ट होता है। वस्तु की कीमत हो उससे अधिक कीमत दिखाकर लोगों को आकर्षण करनेवाली ऊपरी भपका बतानेवाली वर्तमान के कारीगरों की प्रवृत्ति भी सचमुच असत्य और कुटिलता से भरी हुई है। २२१।

कारीगरों की कुटिल प्रवृत्ति से केवल कारीगरों की प्रामाणिकता, नीति और धर्माचरण को ही धक्का लगता है ऐसा नहीं परन्तु उससे अन्य मनुष्यों को भी अधिक नुक़सानी पहुँचती है। क्योंकि कितने ही मनुष्यों के जीवन का साधन कारीगरों की कृति के आधीन है। कितने ही समय शिल्पियों की कुटिलता के परिणाम से हजारों जनों की अवनति हुई है और अनेक प्रकार से क्षति पहुँचना संभव है। २२२।

विवेचन:—बाहर से जो वस्तु जिस तरह दिखाई जाय, उसी तरह से वह अन्दर न हो तो भी वह उगाई पूर्वक बनाई गई ऐसा समझना चाहिये और उस बनानेवाले ने कपट तथा एक प्रकार के असत्य का आश्रय लिया ऐसा समझना चाहिये। स्मार्हलस कहता है कि “तमाम खराब काम भूँटे के समान है। यह बिल्कुल अप्रामाणिकता सिद्ध करता है। तुम पैसे देते हो तो अच्छे कार्य के लिये देते हो परन्तु वह, खराब रीति से और अप्रामाणिकता से बनाई गई है। उसको ऊपर से पूर्ण दार्शनिक बना शोभायमान कर दी हों तो ऐसा करना महा पाप है, ऐसा अधिक समय बीत जाने पर समझता है। जहाँ तक ऐसी स्थिति है वहाँ तक मज़दूरों के गौरव के विषय

में अथवा कारीगर ऐसा छोटा नाम धारण करनेवालों की जनमडल में योग्यता के विषय में धोखना 'व्यर्थ' है जहां उद्यम में प्रमाणिकता नहीं वहां उद्यम में प्रतिष्ठा कभी नहीं आती" कारीगरों की ऐसी कुटिलता से अनेकानेक नुकसान पहुंचते हैं । ऐसे कारीगरों से जो अच्छे कारीगर होते हैं व भी पद नाम होते हैं और उनका धंधा कम हो जाने से उनकी आजीविका को हानि पहुंचती है । कितने ही काम ऐसे हैं जिनमें कुटिलता करने से अनेक जीवों को हानि पहुंचती है । दृष्टांत यतोर जो मकान या पुल कमजोर बाँधे हों या गाड़ा गाड़ी जैसे वाहन निर्धार गाय हो तो अनेक मनुष्यों और पशुओंका जीवन जोखिम में आ पड़ता है । कारीगरों को भी उनकी कुटिलता का बदला धन भ्रम और प्रतिष्ठा की हानि के रूप में मिलता है ।

- एक यूरोपियन मुसाफिर-जापान में प्रयास करता था उस समय वह एक बृद्ध जापानी मिस्त्री-के दुकान पर गया । वह कारीगर हाथी दाँत पर नमूनेदार चित्र तथा नक्काशी का काम करता था । उस मुसाफिर ने एक हाथी दाँत रु० ११०) में लेना ठहराया परन्तु कारीगर ने मुसाफिर को वह दाँत देते समय ध्यानपूर्वक बराबर देखा उसमें उसे कितनी ही त्रुटियाँ मालूम हुई और उसने ग्राहक, म, कक्षा । ग्राहक ने कहा "ये त्रुटियाँ बिलकुल कम हैं और आप जैसे कारीगर के काम में इन त्रुटियों को कोई नहीं समझ सकता ।" कारीगर ने कहा "साहेब ! इस दुकान से ऐसी त्रुटिवाला माल कभी नहीं बेचा जाता इसलिये इस हाथी दाँत को मैं आप को किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता" ऐसे सत्यवादी और प्रमाणिक कारीगर हिन्दुस्थान में कितने होंगे ? (२२१-२२२)

[पूरे भारतीय जनों के मित्राव स्यामा समाज में भी असत्य का प्रयोग हो चुका है इसके विभिन्न प्रकारों का दखन निम्न दशक में दिया जाता है]

त्यागिवर्गेष्यसत्यप्रवेशः । २२३ ।

जातस्वस्खलनापलापनपरासद्दोषसंभाषणा-

त्पीयोत्कर्षपरापकर्षकथनासूयास्वरूपेण वा ॥

हिंसादम्भकदाग्रहादिविधया रेऽसत्यं ! पापाग्रणीः ।

सद्यस्त्यागिगणेष्यनेकविधिनां जातास्ति ते सत्क्रिया ॥

त्यागी समाज में भी असत्य का प्रवेश ।

भावार्थः—अपनी भूल का इन्कार करना, दूसरे को हलका दिखाने के लिये उस पर अज्ञुक्ते दोषों का आरोपण करना, कीर्ति और महत्ता के लोभ से सद्गुणों की अनुपस्थिति में भी अपनी श्लाघाकर आत्मात्कष और दूसरे का अपकर्ष—निन्दा करना दूसरे की प्रशंसा और ख्याति सुनकर मन में जल उठना और ईर्ष्या द्वेष करना, भूँठा आदम्बर और मिथ्या दम्भ फैलाना क्लेश के बीजरूप मनाग्रह से कदाग्रह करना ये सब सीधे या टेढ़े असत्य के ही भेद हैं और ऊपर बताये हुए रूप से वर्तमान समय में त्यागी समाज में भी असत्य पूर्ण जोश के साथ प्रकट हो गया है अर्थात् त्यागी समाज ने भी असत्य का अच्छी तरह सत्कार किया है । २२३ ।

विवेचनः—जन समाज को पाप में पड़ते हुए रोके उसे धर्म और उस धर्म के उपदेश से लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने-वाले को धर्मोपदेशक या धर्माचार्य कहते हैं । धर्म विषय के अपसर ऐसे धर्मोपदेशक और धर्माचार्य दूसरे को पाप में पड़ने से रोकने के लिये उपदेश देते हैं परन्तु वर्तमान समय के किनने हो धर्मोपदेशक अथवा धर्माचार्य खुद ही पाप में अह-निश गत रहने हैं यह कुछ कम खेद की बात नहीं । खुद

असत्य का आश्रय लेते हैं तौ भी लोगों के चित्त में अपना सत्य वादित्व ठसाने के लिये ऐसे धर्म गुरु इतना मिथ्यादृग्धर रचते हैं कि जिससे वे असत्य के साथ ठगा जाने के विशेष पाप में पड़ते हैं ऐसा स्पष्ट द्रष्टि गत होता है । अपनी महता स्थिर रखने के लिये ऐसे धर्म गुरु अपनी भूलों या त्रुटियों भी लोगों के दिल में रूजियों के समान ठसाने का प्रयत्न करते हैं और अपने सरीखे दूसरे धर्म गुरुओं या धर्म के प्रधान नेताओं पर मिथ्यादोषारोपण कर खुद बड़े बनने का प्रयत्न करते हैं अपनी कीर्ति की अमिताया से वे आत्मश्लाघा करते हैं या किसी के हँह से अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं इतना ही नहीं पर तु दूसरों की निन्दातेप ईर्ष्याद्वेषी वही का मथकर उसमें से अपने लिये कीनिरूपी घी निकालने की माना उनकी इच्छा ही न हो स्थान २ पर कलह के बीजागोपण करते हैं । अतः में कुछ और बाहर कुछ ही दिखाना यह स्पष्टत असत्य का ही मेद ॥ और ऊपर कहे अनुसार किसी भी त्यागी का व्यवहार हो तो वह वास्तव त्यागी होना पर अतः न असत्य-वादी और अधम हैं ऐसा मानने में कुछ भी बाधा नहीं । ऐसे असत्यवादी त्यागियों की अपेक्षा सत्यवादी ३ सारी अनक हीति से अच्छे हैं । २२३।

[जिनमें असत्य का प्रयत्न हो चुका है इनके छोटे दृष्टांत इन पाद सचमुच में मिश्र २ समाज के लोगों में असत्य के प्रवेश से कैसे मिश्र २ परिणाम होत है व अथ दिखाने हैं]

असत्य परिणाम । २२४।

भूपे तत्पुरुषेषु वा स्थितमिदं कुर्यात्प्रजापीडनम् ।

धर्मप्रातिसमाजनायकगतं हन्याज्जनानां हितम् ॥

स्यादेतद्वणिगाश्रितं यदि तदाऽनीतेः प्रचारो भवेद् ।

वित्तप्राणहरं भवेद्विपजि चेदेवं महानर्थदम् ॥

मित्र २ व्यक्तियों के असत्य का मित्र २ परिणाम ।

भावार्थ तथा विवेचन:—मित्र २ धंधे और अधिकार वाले मनुष्यों के असत्यवादित्व के प्रकार भी मित्र २ हैं जिनमें के कुछ दृष्टांत पहिले दिखाये हैं । जिस तरह ये भेद मित्र २ हैं उसी तरह उनका फल भी मित्र २ है । राजा अथवा राजसीय पुरुषों में असत्य का प्रवेश होता है तब उनके चारित्र्य का एक भाग दूषित होने के सिवाय उनके असत्य का अधिक भयंकर परिणाम प्रजा को भुगतना पड़ता है अर्थात् प्रजा को अन्धाय मिलता है खर्च के भार में उतरना पड़ता है जिससे उनकी अवनति होती है । धर्म, शांति या समाज के अग्रसरों में असत्य का प्रवेश होता है तब धर्म के अनुयायियों को, शांति के मनुष्यों को समाज के सभासदों को प्रत्येक व्यवस्था में बड़ा धक्का पहुंचता है । उनको हित पहुंचानेवाली और अभ्युदय के मार्ग पर ले जानेवाली अच्छी २ संस्थाएं लूट जाती हैं और अंत में उन सब की अवनति होती है । व्यापारी वर्ग में जब असत्य का प्रवेश होता है तब धीरे २ प्रत्येक समाज में अनीति-असत्य का प्रचार हो जाता है । गरीब लोग दिन दुपहर को लूटे जाते हैं, उनकी दीनता और भी बढ़ जाती है । जो यह असत्य वैद्य लोगो में फैलता है तो उससे रोगी के प्राण और धन दोनों नष्ट हो जाते हैं । वैद्य का धंधा पवित्र है और इसीलिये सुवैद्य को विद्वानों ने 'पियुष पाणिः' अर्थात् हाथ में 'औषध रूपी अमृत को धारण करनेवाला' ऐसा नाम दिया है परन्तु जो कुवैद्य हैं और असत्य का आश्रय ले सिर्फ उदर निर्वाह की ओर ही दृष्टि रखते हैं वे 'यमराज सहोदर'

अर्थात् यमराज के सगे भाई बड़े जाते हैं। कारण, यम तो जीव होता है, परन्तु ये घेघ जीव और घन दोनों से जाते हैं। भिन्न २ तरह से असत्य भयकर त्रास दिखा लोगों को अधनति के गहन गड्ढे में डाल देता है। अरेरे ! भारतवर्ष तो इन सब असत्यों का परिणाम अभी तक भुगत ही रहा है। (२२४)

[असत्य के इतने भयंकर परिणाम भुगाने पर भी बसका टिकाव अभी तक ज्यों का त्यों है इतना हा नहीं दिन प्रति दिन बसकी घायल फेलती जाती है यह देखकर ग्रंथकार जन गुप्त कारणा का दूढ़न में मग्न हो जाते हैं और किसी अदृश्य आत्मा का कथना कर कितने ही बससे प्रभ करते हैं।]

किञ्चिभित्तसत्यसेवनम् ? (२२५)

नासत्य व्यवसायवृद्धिजनक नो कीर्तिविस्तारक ।

नो माहात्म्यसमर्पक न हि पुनः शान्तिप्रतिष्ठाकरम् ॥

किन्त्येतल्लघुताम्भयपद मानप्रतिष्ठाहर ।

नो जाने मनुजैस्तथापि सतत मोत्या कथं सेव्यते ॥

लोग असत्य को क्यों सेवते हैं ?

भावार्थ.—क्या असत्य व्यापार की वृद्धि करता है ?

क्या उद्योग को बढ़ाता है ? क्या मनुष्यों का माहात्म्य सिद्ध करता है ? क्या बड़ाई और गौरव सखिज करता है ? क्या शान्ति देता है ? इन सब प्रश्नों का अच्छा तरह उत्तर देते समय नहीं ही कहना पड़ेगा। इतना हा नहीं परन्तु गौरव प्राप्त करना व बहुत असत्य लघुता ही प्राप्त कराता है बड़ाई व बढ़त मान और प्रतिष्ठा का भग कराता है हृदय में मयाहूर उत्पन्न करता है और सङ्कल्प यत्न तथा मनापन का विनाश करता है। असत्य इतना भराव है तो भी मनुष्य उस प्रसन्नता

पूर्वक कर्मा अंगीकार करने हैं ? उसकी कुछ खबर नहीं पड़ती । २२५।

विवेचन:—असत्य से होने हुए अलाभ पहिले बता दिये हैं और उनके उपसंहार यतोर यहाँ कहा है कि असत्य से व्यापार की वृद्धि नहीं होती, उद्योग नहीं बढ़ता, माहात्म्य नहीं पाता, कीर्ति नहीं फैलती, चित्त को लाभ नहीं होता बल्कि नौग्य का नाश होता है भय पैदा करता है और मान का मर्दन करने वाला है । इतना होने पर भी मनुष्य असत्य का आश्रय लेते हैं इसका कारण क्या ? इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर यह है कि मनुष्य बुद्धिभ्रम में पड़ जाता है जो लाभ सच बोलने से न हो या देर से हो वह लाभ जल्द प्राप्त करने की अधीरता से वह असत्य का आश्रय लेता है और मानता है कि इसके परिणाम से मुझे लाभ होना परन्तु प्रायः यह एक तरह का बुद्धि भ्रम है । असत्य से तात्कालिक लाभ कभी नहीं होता बल्कि लाभ को लो दूर भग जाता है अथवा नष्ट हो जाता है । लाभ के विनाश के कारण का लाभ की प्राप्ति के साधन रूप समझना यह क्या बुद्धि भ्रम नहीं ? सचमुच ऐसी बुद्धि वाले बाल जीव दया के पात्र हैं । ऐसे बालजीव असत्य का आश्रय लेते हैं इसके विरुद्ध विद्वान् उसका त्याग करते हैं 'कल्पतरु' में कहा है कि:—

असत्यम् प्रत्यय मूल कारणं कुवासनासय समृद्धि वाणम् ।

विभिन्न दानं परवच नोर्जितं कृतापराधं कृतिभिर्विवर्जितम् ॥

अर्थात्:—भूँठ बोलना यह अविश्वास का मूल कारण खराब वासनाओं का स्थान, समृद्धि को रोकनेवाला विपत्ति का कारण, दूसरे को ठगने में शक्तिवान् और अपराध कराने वाला है, इसलिये विद्वानों ने इसका त्याग किया है (२२५)

[बुद्धि भ्रम के परिणाम से अधिक इस श्रेणी पर चढ़नेवाले कितने ही बाल जीव अपने असत्य की रक्षा करने के लिये मिथ्या फाँफा मारते

एक एसी दलील करते हैं कि 'भारत ! क्या करें ? यह जमाना ही असत्य का है । सत्य का पराजय और असत्य का विजय ऐसा हलाहल कलपुष्य वर्तमान है वही असत्य बिना एक कदम भी कैसे बढ़ा सके हैं ? इस भयंकर बुद्धि विध्वंस के, यह हुए लोगों का अथकार निम्नांकित श्लोक में बतलाने है ।]

किमसत्यस्यैवाय समयः । २२६ ।

प्रायोय समयोऽस्त्यसत्यसचिवो यस्मान्च सत्याश्रयी ।
वृत्तिं नो लभते रुयविद्वन्तृती प्राप्नोत्यनल्प धनम् ॥
इत्य केचन मन्वते भवतु चेदापाततस्वत्तथा ।
तत्पेस्त्येव च वस्तुतस्तु विजयोऽसत्याजत न स्थिरम् ॥

क्या यह जमाना असत्य का है ?

भाषार्थ तथा विवेचन — कितने ही यो कहते हैं कि "यह जमाना ही असत्य का है, वर्तमान समय में सत्य की विजय नहीं होनी । सत्य वृत्ति पर चलनेवाला मनुष्य कमा कर नहीं खा सकता । किन्तु भूखों मरता है और इसके विरुद्ध असत्य-वादी मनुष्यों का अच्छी तरह व्यापार चलता है और वे अच्छी तरह कमा पाते हैं । भूठ और अनीति से ही पैसा इकट्ठा होता है । 'सत्ता भूखों मरे और लोहो राज करे' उसी तरह इस जमाने में 'सच्चा भूखों मरे, और भूठा मौज करे' यह मान्यता भी भूल से मरी हुई है । और मिथ्या सत्कारों से यधी हुई है, इतनी वास्तव में नहीं । असत्य का अकस्मात और क्षणिक विजय बेशक हो जाय परन्तु वह विजय चिरका लो नही रहती । सचमुच अंतिम विजय तो सत्य को ही मिलती है । "सत्यमेव जयते नानृतम्" सच्ची विजय सत्य को ही मिलती है । असत्य को नहीं । इस भव और परभव दोनों

लोक का हित तो सत्य ही में भरा है और चिरस्थायी लक्ष्मी भी सत्य ही की चेरी है । असत्य और अनीति का पैसा अधिक समय तक नहीं टिकता परन्तु सत्य से पैदा हुआ पैसा ही स्थिर रहता है । इसलिये यह जमाना या काल सा भी जमाना असत्य का नहीं परन्तु सत्य ही का है तो भी मनुष्य असत्य को चाहता है इसका कारण मुझे ऐसा मालूम होता है कि असत्य के संस्कार वज्रलेप हो जाने से उनकी बुद्धि अमित हो गई है इसलिये वे सत्य की पहिचान और कदर नहीं कर सके । असत्य से कदाचित् तात्कालिक लाभ होता हो तो भी वह क्षणिक है और सत्य का लाभ चिरस्थायी है । पहिला लाभ अध्रुव है और दूसरा ध्रुव है, अध्रुव को ग्रहण करने और ध्रुव का अनादर करने से वह भाग जाता है और अध्रुव तो नाश होने के लिये ही सिरजा गया है—अर्थात् असत्य का आश्रय लेनेवाला अध्रुव में लीन हुआ ही समझा जाता है और उसका सर्वथा नाश होता है ध्रुव प्रत्येक जमाने में ध्रुव ही रहता है उसमें अल्प मात्र भी विकार पैदा होना असम्भव है (२२६)

[असत्य के दिग्दर्शन का प्रकरण पूर्ण करने के पहिले ग्रंथकार इसके कितने ही भेदों का स्पष्टीकरण करते हैं ।]

असत्य प्रकारः । २२७ ।

चित्तेन्यद्वचनेन्यदेस्ति च तथा कार्ये ततो भिन्नता ।

स्पष्टोयं कपटोप्यसत्यसचिवस्तावज्जगद्दुःखदः ॥

प्रोक्तस्याननुपालनं प्रतिपल वाचः परावृत्तनं ।

सर्वत्रैवमसत्यकोटिमिति तर्ग्यं यथावत् ॥

असत्य के भेद और उनकी पहिचान ।

भावार्थ:—सचो इकीकत को बुना दूसरी तरह बोलना हममें जिस तरह सत्य का भग होता है उसी तरह मुह से बोलना उस प्रमाण नहीं चलना ऐसे दम में भी सत्य का भग होता है । मन में एक ऐा और वचन से दूसरी तरह बोलना और प्रवृत्ति उससे भी भिन्न रखना लोगों को ठगना, वस्तु का पराय रूप लुपाकर अच्छा रूप दिखाना और देने समय दूसरी ही वस्तु देना यह एक प्रकार का कपट भाव भी असत्य का लक्षा है, जितने दर्जे तक असत्य-जगत में हानि कर सका है उतने ही अश तक यह कपट भी हानि पहुचाने वाला है । कहकर पकट जाना, या प्रण नहीं पालना, प्रतिज्ञा का भग करना, ये सब असत्यके ही भेद हैं, सत्य को नष्ट करनेवाले हैं, इसलिये सत्याभिलाषियों को असत्य के समस्त भेदों से दूर रहना चाहिये । (२२७)

विवेचन —असत्य रूपा पाप सिर्फ मुह से हो हो सका है ऐसा नहीं समझना चाहिये । किसी मनुष्य के हृदय में जो कुछ हो उससे भिन्न गीति से कहे और ऐसा कहने का असका आशय भपना स्वार्थ साधना अथवा दूसरों को हानि पहुचाने का हो तो यह रूप असत्य है । परन्तु मुह से कहने के सिवाय दूसरी तरह से भी असत्य का पाप लगता है । स्वयं जो कुछ कहा हो उसके प्रतिकूल करना, कहने से भिन्न प्रकार का आचरण करना, और कहे अनुसार व्यवहार न करना यह भी असत्य है सिर्फ जाया के योग से भी असत्य वादित्व का पाप हो सका है कुछ भी बोले बिना एक व्यापारी ग्राहक को एक अच्छी वस्तु बतावे और उसका मूल ठहरावे, फिर देते समय दूसरी ही वस्तु दे तो मुह से न बोलते भी

असत्य का पाप उस व्यापारी को लग चुका । ऐसी क्रियाओं में असत्य का नाम 'ठगई' 'विश्वास घात' अथवा 'कपट' लिया जाता है और प्रायः ये असत्य के ही भेद हैं । जो सत्य के अभिलाषी हैं उन्हें असत्य के इन भेदों को भी अपने वत के भंग करने वाले समझ कर इनसे दूर रहने का ध्यान रखना चाहिये ।

यहां एक दृष्टांत की आवश्यकता है । दो मित्र एक दूकान पर दाड़िम लेने गए । जब व्यापारी दूकान में अच्छों अच्छी दाड़िम लेने गया उस समय एक भाई ने एक दाड़िम जो बाहर ही पड़ा था उठा लिया और दूसरे भाई को दे दिया जिसने अपने कोट में छिपा लिया । व्यापारी भीतर से बाहर आया और अपना एक दाड़िम खोगया समझ कर कहने लगा कि मेरा दाड़िम दो जनों में से एक ने लिया है उन दोनों में से एक ने जिसने दाड़िम उठाया था कहा "अरे भाई जा तेरा दाड़िम मेरे पास हो तो मुझे परमेश्वर के सौगंध है" दूसरा बोला "मैंने जो तेरा दाड़िम लिया हो तो मुझे भी ईश्वर की सौगंध है" वे दोनों झूठ न बोले जिसने दाड़िम लिया था वह सौगंध खाकर बोला मेरे पास दाड़िम नहीं, यह सच ही था कारण उसने तो सिर्फ उठाया और अपने मित्र को छिपाने के लिये दे दिया था । दूसरे ने कहा कि मैंने तुम्हारा दाड़िम नहीं लिया । यह भी सच ही था कारण कि उसने नहीं लिया था परन्तु अपने मित्र ने दिया वह छिपाया था । दोनों के शब्द सच्चे थे तौ भी वे बड़े असत्यवादी और चोर गिनाने योग्य हैं कारण कि इस तरह ठगई कर सत्य बोलना, सत्य नहीं, परन्तु असत्य ही है । इस पर से समझ सकते हैं कि सिर्फ मुंह से सच बोलने वाले भी वास्तविक सत्य को

छिपाने का पाप अंतर से और किया से करते हैं और चेमी असत्यवादी और पापी हैं ।

[असत्य के स्वरूप का दर्शन समाप्त कर अब सत्य की आवश्यकता प्रतिपादन करने में तथा इसकी महिमा का गान करने में प्रयत्न प्रवृत्त होत हैं ।]

मृत्युस्यावश्यकता । २२८ ।

सत्य केवलमत्र भूषणमिदं नो सज्जनानां शुभ ।

किन्तुत्कृष्टपदमद वरतर प्रत्येकमव्यङ्गिनाम् ॥

नीतिर्मूलमनुत्तम शुभतर श्रेयोर्यिना जीवन ।

विश्वासायतन विशिष्टसुखद सौजन्यसम्पादकम् ॥

सत्यकी आवश्यकता ।

भावार्थः—चाहे जैसा प्रसंग उपस्थित हो झूठ न बोल कर सत्य ही बोलना उत्तमोत्तम भूषण है । यह आभूषण सिर्फ 'सत्पुरुष' या 'महापुरुषों' के ही पहिने योग्य है ऐसा नहीं हर एक छोटे या 'छटे' प्रत्येक मनुष्य को प्रामाणिकता का उत्तम पद प्राप्त करने या मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिये सत्य रूपी आभूषण धारण करना योग्य है । नीति की मजबूत जड़ 'सत्य ही है । आत्मार्थी मनुष्यों का तो सत्य ही श्रेष्ठ जीवन है । लोकों में विश्वास का स्थान देने वाला भी सत्य है सुजनता का सम्पादन करने वाला भी सत्य के निवाय दूसरा कोई नहीं ऐदिक जीवन को उन्नत बना परम्परा से स्वर्ग और मोक्ष का आनन्द देने वाला भी सत्य ही है । इसलिये अपना मन्त्रा चाहने वाले प्रत्येक गृहस्थ को रात दिन सत्य का ही सेवन करना चाहिये । असत्य को तो एक क्षण भर भी आश्रय न देना चाहिये । २२८ ।

निवेदन—‘सत्यवादित्व’ प्रत्येक मनुष्य को आवश्यकिय है। महापुरुष ही सत्यवादी हों और दूसरे न हों ऐसा नहीं समझना चाहिये, यह आभूषण प्रत्येक को लोभाने वाला है। नीति भी सत्य से ही शोभा पाती है लोगों में विश्वास भी सत्य से ही बैठता है और आत्मा को दुष्कर्मों के अंधकार से मुक्त करने के लिये भी सत्य सद्गुणों के सेवन की आवश्यकता है। एक अंग्रेज कवि कहता है।

Truth is star that ever shines

With dazzling purity so bright

It'lls may assail it envy hate

May seek to cloud or dim its light

But like a star mid dark-some skies

It shineth still with clear ray.

अर्थात्:—“सत्यरूपी तारा हमेशा तेजस्वी पवित्रता द्वारा चमकता रहता है। दुर्गुण उस तारा पर हमला करेंगे या ईर्ष्या और घृणा उसके प्रकाश को बन्द करने या उसे ढक देने का प्रयत्न करेंगे परन्तु अंधकार मय आकाश के मध्य एक तारे की तरह यह सत्य का तारा भी अपनी निर्मल किरणें चमकाता ही रहेगा” सत्य में इतना अधिक प्राणत्व है उसी प्राणत्वद्वारा मनुष्य को वह ऐहिक जीवन में विजयशाली बना सकता है और उसका पारलौकिक कल्याण भी कर सकता है। जो वस्तु दोनों प्रकार का सुख दे सकती है और शाश्वत है उसका सेवन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। २२८।

[झूठ बोलने वाले भी सत्य की ओर कितनी चाह रखते हैं अब यह दिखाते हैं]

सर्वत्र सत्यस्यैवाकाक्षा ॥२२६॥

मिथ्यावादिजना अपीतरजने वाच्छन्ति सत्यं सदा ।
न्यक्कृष्यन्त्यनृतप्रियं मनसि ते नो विश्वसन्ति कचित् ॥
स्वै प्रामाणिकवर्गनायकतया प्ररूपापयन्ति ध्रुव ।
तस्मादत्र हि सत्यमेव सुतरा सर्वत्र संस्तुयते ॥

सर्वत्र सत्य ही की चाह ।

भावार्थ तथा विवेचन — जो लोग 'स्वतः' मिथ्याभाषा हैं वे भी सत्य की ओर मानते हैं उनके सामने कदाचित् कोई मनुष्य भूठ बोलता है तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगता परन्तु दूसरे अपने सामने सत्य बोलें यही अच्छा लगता है। जो भूठ बोलने वाला हो उसे वे भी धिक्कारते हैं और उसे पर विश्वास नहीं रखते इत्यादि नहीं। परन्तु उन्हें कोई कह देता है कि "तुम भूठ बोलते हो" तो उन्हें नहीं खबता—वे भूठ बोलने वाले होने पर भी लोगों में अपने को सत्यवादी या प्रामाणिक ठहराने का प्रयास करते हैं अर्थात् 'अनंकरण' से वे भूठ की अपेक्षा सत्य की कीमत अधिक समझने हैं इसीलिये वे अपने भूठ को सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। सत्यवादित्व एक सद्गुण और भूठ बोलना एक दुर्गुण है। ऐसा वे भी समझते हैं इसीलिये अपने को सद्गुणी ठहराने का, भूठ बोलने पर भी सच बोलने का, दोल दिखाने हैं और दूसरे सच बोलने वाले को मिथ्याभाषी दुर्गुणी ठहराने का प्रयत्न करते हैं अंग्रेजी में एक उपदेशिक वचन है कि—

A liar begins by making a falsehood appear like truth and ends with making truth itself appear like falsehood

अर्थात्:—मिथ्याभाषी मनुष्य झूठे को सच्चा दिखाने के लिये अपनी बात प्रारंभ करता है और अंत में सच को झूठा साबित कर देता है । इस पर से समझ सकते हैं कि सत्यवादी और असत्यवादी दोनों सत्य के इच्छुक हैं और इसी से सत्य ही का सर्वदा जय होना संभव है । २२६।

[सत्य की ओर सब लोगों की इतनी चाहना है उसका कारण यह है कि सत्य में निर्भयता है इस विषय में अब कहते हैं]

सत्येनिर्भयता । २३०।

सत्य त्वं श्रयसे यदीयहृदयं कौटिल्यदम्भोजितं ।
तस्य क्वापि भयं न चास्ति नितरां राजाधिकार्यादिषु ॥
किं कुर्वन्ति च शासनानि नृपतेनैष्टुर्ययुक्तान्यपि ।
भो भो किं बहुना यमादपि मनाग् नो तन्मनः कम्पते ॥
सत्य में निर्भीकता ।

भावार्थ:—हे सत्य ! कुटिलता और दंभरहित जिस मनुष्य के हृदय में तू निवास करता है उस मनुष्य के हृदय में भय के अणु तो बिलकुल नहीं रहते । चाहे उसे एक गुन्हेगार की तरह पकड़ कर अमलदार या राजा के पास खड़ा कर दो तो भी उसका हृदय एक रंच मात्र भी नहीं काँपता । राज्य के सख्त कायदे असत्यवादी के ही बाधन कर्त्ता है परन्तु सत्यवादी और सत्यनिष्ठ को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचा सके बल्कि क्रूर से क्रूर मौत से भी सत्यनिष्ठ मनुष्य का मन भयभीत होकर कंपायमान नहीं होता । सत्यनिष्ठ मनुष्य सर्वत्र निर्भय रहता है और शांति भुगत सकता है । इसलिये

वचन और काया से दूर कर सके। सर्वत्र सत्य ही का सेवन करना चाहिये । २३०।

पियचन — पहिले कहा गया है कि जिस तरह सत्य सदा ध्रुव है असत्य अध्रुव है सत्य एक रूपी है कारण उसमें विकार तो कभी उत्पन्न ही नहीं होना और जो विकार उत्पन्न होता है तो वह सत्य नहीं परन्तु असत्य ही है। असत्य अध्रुव और बहुरूपिण है। एक बनावटी भूठी बात जितने समय कही जाय उतने ही समय उसमें कुछ न कुछ फेरफार विकार होता ही है। कारण कि उस बात के कहने वाले के हृदय में ध्रुवता नहीं रहती और इसीलिये प्रत्येक समयपर अध्रुव और मिश्र २ प्रकार की मिथ्या बातें उसके मुह से निकलती हैं अग्नेज कवि पोप कहता है कि "भूठ बोलने वाले के सिर भूठ बोलने से कितना मार गिरा है" उसका मान उसे नहीं रहता कारण एक भूठी बात को सच्ची ठहराने में उसे बीस समय नये नये भूठ बोलने पड़ते हैं" एक भूठ को छिपाने के लिये बीस समय भूठ बोलना पड़ता है इसका कारण क्या? हृदय में घुसा हुआ भय, यह भय ऐसा होता है कि वही "मेरी भूठी बात लोगों में प्रकट न हो जाय" इस भय के कारण ही वह नये नये भूठ बोल कर मूल भूठी बात को छिपाने अथवा सच्ची ठहराने के लिये फाफे मारता है। परन्तु मखं बोलनेवाले के हृदय में भय नहीं रहता। और उसे किसी बात के छिपाने या अन्य बात समझाने के लिये फाफे मारने की आवश्यकता नहीं होती। राज्य क कायदे या मौत का निमन्त्रण असत्य को कर्पा देता है कारण कि भविष्य में कितने दुःख उठाने पड़ेंगे ऐसी कल्पना उस समय उपस्थित हो जाती है परन्तु सत्य को दुःख की कल्पना ही नहीं होती। इसलिये वह सर्वदा निर्भय

रहता है—‘सत्यं नास्ति भयं कश्चित्’ यह बोध वाक्य सर्वश मनन करने योग्य है ।

सत्य में गर्भित निर्भयता का यहाँ एक दृष्टांत दिया जाता है । लोंग घील की उचेस अपने एक मनुष्य के लिये राजा की कृपा प्राप्त करने में निष्फल हुई इससे वह क्रोध के वश हो राजा की घृणास्पद शब्द बोल उठी । यह बात राजा के कर्ष तक पहुँची और राजा ने उचेस के भाई से कहा, उचेस के भाई ने कहा “मेरी बहिन आप के सम्बन्ध में ऐसा कहापि नहीं कह सकती” अंत में राजा ने कहा कि “जो उचेस आकर ऐसा कह दे कि मैंने ऐसे शब्द नहीं कहे तो मैं सच समझूँ ।” उचेस के पास उसका भाई गया और उचेस ने उसे सब बात कही, भाई ने बहिन को समझाया कि “हुआ सो हुआ, अब तू अभी राजा के पास जाकर कह दे कि मैंने ऐसे शब्द नहीं कहे, तो वह मान लेगा और तुझ पर क्रोध नहीं करेगा” । उसने ऐसी झूठ बोलने से स्पष्ट इंकार किया उसके भाई ने उसे समस्त दिन समझाया और कहा कि “जो तू सच बोलोगी तो राजा तुझ पर नाराज़ होंगे और तेरा मान भंग होगा” तो भी उचेस ने न माना और कहा “राजा मेरे शब्दों पर इतना अधिक विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि जो मैं कहूँ वह सच है तो इस विश्वास के बदले मैं क्या झूठ बोलूँ ? और वह भी ईश्वर तुल्य राजा के समक्ष चाहे मेरी मृत्यु हो जाय परन्तु मैं सच २ कहूँगी” अंत में निर्भय हो उचेस राजा के पास गई और अपना गुन्हा कबूल किया, राजा ने भी उसे माफ़ा दे दी और पहिले से भी उसका अधिक मान होने लगा । २३०।

[अब सत्य की महिमा गाते २ ग्रंथकार सत्य प्रकरण समाप्त करते हैं ।]

सत्यमाहात्म्यम् । २३१ ।

सत्य । त्व निखिल धरातलमिदं व्याप्य स्वयं वर्तसे ।
योग्यायोग्यहिताहितादियुगलं व्यक्तं पृथग् दर्शयन् ॥
स्वर्गान्तं प्रसृता दिगन्तावर्ततस्ते गुप्तिर्दिव्यध्वनि-
लोकान्पेरयति प्रकर्षपदवीं कुर्वन्पवस्था शुभाम् ॥

सत्य की महिमा ।

— १ —

भावार्थः—हे सत्य ! तेरा प्रकाश अलौकिक तथा

विशाल है और वह पृथ्वी के एक छोर से दूसरे तक पहुँचा हुआ है । वह प्रकाश वस्तुओं और वृत्तियों के योग्य अयोग्य, हित ओर अहित करके अशुभों को मित्र २ उर लोगों को स्पष्ट दिखा देता है । हे सत्य ! तेरी दिव्य और गुप्त ध्वनि विशाओं के अंत और स्वर्ग के छोर तक पहुँच करतया केतव्य की व्यक्तता का नाद करती हुई लोगों को उन्नति मार्ग की ओर प्रींचती है । महारमा पुण्यों के अंतर्करण तेरे प्रकाश और ध्वनि के भंडार है, और वहीं से यह प्रकाश और ध्वनि फैल कर आगे बढ़ती है । २३१ ।

विवेचन —सत्य की महिमा विश्व के दिगंतों तक व्याप्त है और इस लोक से लोकों परलोक के अनिमित्त छोर तक सत्य रूपी तारा का प्रकाश मनुष्य के अघोर मय प्रदेश से निकल कर प्रवास में उस मदद देता है । तैत्तिरीयारण्यक में सत्य का प्रभाव गाते कहा है कि 'सत्येन वायुरावाति सत्येनादित्यो रोचते दिवि' । अर्थात् वायु भी सत्य से ही बढ़ती है और सूर्य भी आकाश में सत्य से ही प्रकाशित है । इस तरह स्वभाव से ही सत्य सत्य की ही व्याप्ति दृष्टिगत होती है । इतने व्याप्त, इतने तेजस्वी, शोचन, और उत्कृष्ट प्रेरक सत्य

को महिमा सब किसी ने एक सी गाई है। हम भी इस सत्य तारक को सम्बोधित कर एक अंग्रेज कवि के शब्दों में विनय करेंगे कि—

Shine on, O star ! it is ordained
Vanquished thou shalt never be
But to the end of time shalt stand
and even through eternity.

अर्थात्—

अनुष्टुप् ।

सत्यना तारला बहाला प्रकाशी रहे विभुवने
नहीं अदृश्य तू धातो कदापि कृष्ण बादले
धवल महिमा तारो शांति ने सौलपादायक
अविचल सदा रहे जो, यावच्चन्द्र दिवाकरौ (२३१)

[द्वितीय खंड में उपदेशित विषयों के सारांश रूप नीचे के श्लोक से उपसंहार कर उक्त अह्नः समाप्त करते हैं ।]

उपसंहार । २३२।

औदार्यञ्ज गुणज्ञतां सुजनतां सम्पाद्य मैत्र्यादिकं ।
वात्सल्यञ्च समानभावमहितं कर्तुं कटुम्बोदयम् ॥
अत्यावश्यक वित्तसंग्रहकृते नोल्लङ्घ्यते यो जय ।
निश्चिन्तः स परार्थधर्मपदवीं गन्तुं समर्थो भवेत् ॥

उपसंहार ।

भावार्थः—जो गृहस्थ गृणज्ञता, प्रत्युपकार वृत्ति, उदारता, सुजनता, पुत्र पुत्री पर समान भाव वाली वात्सल्यता और मित्रादि योग्य गुणों को सद्गर्तन के उच्च अभ्यास से अच्छी तरह, फुला-खिलाकर कटुम्ब में सम्मिलित और

स्वाध्व रत्न उसके अम्युदयार्थ चाहिये जितना 'धन' प्राप्त करने के लिये उद्योग के मार्ग में चुस्तपन से नीति को ग्रहण कर रहता है अर्थात् नीति का बिलकुल उल्लंघन नहीं करता, वह मनुष्य उद्योग में सफलता प्राप्त कर निश्चित—उपाधि रहित हो केवल धर्म और परमार्थ के मार्ग में प्रमाण करने में शक्तिमान होता है। और उसमें विजय पाने का अधिकारी बने सकता है। १३२१ ।

विशेष — पूर्ण विवेचन किये अनुसार जो - कर्तव्य मनुष्यों के गृहस्थाश्रम में कर्तव्य समान समझाये गए हैं उन कर्तव्यों का योग्य रीति से पालना ही 'नीति' रूपी, द्वितीय अवस्था का कर्तव्य अर्थात् हुआ समझा जाता है। गृहस्थ की प्रत्येक क्रिया में नीति की व्याप्ति होना आवश्यक है इसलिये, कुटुम्ब के एक स्थजन नैतिक कर्तव्य, गृहिणी का पति से नैतिक कर्तव्य, धन प्राप्ति के लिये व्यापारी का नैतिक कर्तव्य, प्रथम २ रीति से समझाया है। ये सब कर्तव्यपूर्ण रीतिस अर्थात् कर योग्यता प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य तृतीय अवस्था के 'परार्थ' रूप कर्तव्य, और चतुर्थ अवस्था के 'धर्म' रूप कर्तव्य, बजाने, योग्य होता है। तृतीय और चतुर्थ अवस्था में सफलता प्राप्त करने के लिये द्वितीय अवस्था विचारों ही चाहिये ऐसा कुछ नहीं। प्रथम चर्चा पदार्थ रीति से बिताकर तीसरी और चौथी अवस्था में दाखल हो सकते हैं और इस विषय में पहिले अच्छी तरह विवेचन कर दिया है। परन्तु इतना मन्त्र है कि द्वितीयावस्था अर्थात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर इसे सफलता पूर्वक बिताया हो तभी तीसरी और चौथी अवस्था सफल हो सकती हैं। और जो द्वितीयावस्था निष्फल हो गई तो तीसरी और चौथी अवस्था इष्ट फल देने वाली कभी नहीं हो सकती। 'नीति' रूपी कर्तव्य नहीं बजा सकनेवाला अतिम दानों अवस्थाओं के कर्तव्यों को

जिनमें श्री 'आत्मा-रूप नीति' ही है, किस तरह सफल कर सका है? इसलिये जो गृहस्थाश्रम में बाधित होता हो तो उसे फिर सब तरह सफल करना कि जिससे बाद के आश्रमों की पंक्तियें चढ़ना सहल हो जाय । २३२।

[ग्रंथ की समाप्ति में ग्रंथकार अब ग्रंथ रचना का काल तथा स्थूल का उल्लेख करते हैं ।]

रचना समयादि निर्देशः । २३३।

शुक्ल श्रावण पञ्चमी गुरुदिने खाव्यङ्गभूवत्सरे ।

श्री मद्गीर गुलाबचंद्र कृपया श्रीरत्नचंद्रेणसा ॥

प्रख्याते निरमायि पालपुराख्ये पत्तेन प्रेमतः ।

कर्तव्याथ विकाशिनी कृतिरियं भद्राय भव्याङ्गिनाम् ।

ग्रंथलेखन का समय तथा स्थल ।

भावार्थ तथा विवेचन—श्रावणी विक्रम सं० १६७० के श्रावण सुद चम गुरुवार के दिन प्रख्यात पालनपुर नगर में गुरु महाराज श्री गुलाबचंद्र जी स्वामी की कृपादृष्टि से मुनिश्री रत्नचंद्र जी ने भव्य जीवों के हितार्थ और प्रेम से कर्तव्य के मुख्य अंग दिखाने वाली 'कर्तव्य कौमुदी' नामक पुस्तक की रचना की । पूर्व कहे अनुसार जीवन की चार अवस्था में दो अवस्थाओं के मनुष्यों का कर्तव्य सम्बन्धी उपदेश इन तीन खण्डों में पूर्ण किया है । और उनका यह प्रथम ग्रंथ बना है । तृतीय और चतुर्थावस्था के गहन कर्तव्यों का उल्लेख चाथे और पांचवे खण्ड में होगा जो इन दोनों खण्डों का द्वितीय ग्रंथ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव अनुकूल होंगे तो श्री सद्गुरु की कृपा द्वारा भव्य जीवों के कल्याणार्थ रचा जायगा (२३३) ॐ शान्तिः ।

॥ तृतीय खण्ड समाप्त ॥

वचनामृत

प्रकाशक द्वारा संग्रहीत

कर्त्तव्य पालने वाला व्यक्ति ही उसका पालन कर सकता है वे व्यक्ति कर्त्तव्य पालन की धुन में, धन, मान, और प्राणों की जरा भी परवाह नहीं करते ।

कर्त्तव्य पालन द्वारा ही मनुष्य, मानव पक्ष के सर्वथा योग्य होता है जो व्यक्ति कर्त्तव्य पालन के लिये तैयार नहीं, उन में और पशुओं में क्या भेद है ?

वास्तव में इस पाप मय ससार में एक मात्र कर्त्तव्य पालन ही मनुष्य का यथायुक्त सुख की ओर लेजाने में समर्थ होता है ।

अपनी उन्नति चाहने वालों को परिधम से कमो मुद्द न मोड़ना चाहिये ।

शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति ही है । पद प्राप्ति नहीं जो शिक्षा ज्ञानदान बनाती और चरित्र गठन करती है इस ही का नाम शिक्षा है ।

स्यायलम्बो हो जाने पर तुम्हारे विरुद्ध सारे ससार को भा उठ गड़े होने का सामर्थ्य न होगा ।

चारित्र ही जीव का एक मात्र भलकार है । तुम अपने ही चारित्र से समार क्षेत्र में पूर्ण तेजस्वी बन कर आगे चलने में समर्थ होगे ।

धैर्य मनुष्य का एक प्रधान गुण है । धैर्य द्वारा ही मनुष्य अनेक दुस्तर पाप साधन करने में समर्थ होता है ।

उपदेश के पाठ कर लो से ही इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, प्रत्युत उपदेशानुसार कार्य करने से ही

इच्छित फल की प्राप्ति होती है। हजारों उपदेश पाठ करने की अपेक्षा एक उपदेश के अनुसार कार्य करना ही फल प्रद है।

सदाचार सोपान से, श्री अविनाशचन्द्रदास,
एम. ए. बी. एल.

प्रत्येक दशा में सुख उन लोगों को प्राप्त है। जिन्होंने अपने को वश में कर रखा है।

हमारे लिये सब से पहली और जरूरी बात यह है कि हम अपनी इन्द्रियों को दमन करें, और अपनी इच्छाओं को बश में रखें।

जो माता पिता अपने बच्चों को कार्य व्यवहार नहीं सिखलाते वह उनको चोर और डाकू बनना सिखलाते हैं।

सम्यक आचरण सम्यक श्रद्धान पूर्वक होता है। किंतु सम्यक आचरण के बिना सम्यक श्रद्धान कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता।

अणु बुरी बला है। यह झूठ, नीचता, कुटिलता, चिंता और मायाचार की जननी है। प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित मनुष्य का भी क्षण भर में अपमानित कर देना इस का साधारण काम है।

यदि तुम्हारे पास धन है, परंतु तुम उसको अच्छी तरह खर्च करना नहीं जानते तो वह धन तुम्हारे सिर पर बोझा है जो नरते समय ही उतरेगा।

बुरी तरह पैदा करके दान देने की अपेक्षा न देना ही अच्छा है।

मनुष्य पशुओं से इसी कारण बड़ा है कि उसमें अपने साथियों से मिल-कर काम करने की शक्ति है। समुदाय से जो काम हो सकता है। वह प्रथक प्रथक व्यक्ति से कभी नहीं हो सकता।

(मितव्ययता से)

रतों की अपेक्षा धर्म का भण्डार अधिक बहु मूल्य है।
 धर्म ही सत्यता को प्राप्त कराता है। धर्म को कोई भी नहीं
 डाल सकता, धर्म का दृश्य प्रम है और इस का अन्त शान्ति
 है। और मधुर सम्पूर्णता है अतएव धर्म का पालन करो।

(दि।लाईट आफ पश्या)

जो मनुष्य धनना चाह उसे चाहिये कि वह अपने हृदय
 पर अधिकार जमाये, लालचाओं को गल्ट करदे उनपर अपना
 सिंहासन बनाये, आशा और भय के राजविद्रोह का दमन करे
 और स्वतन्त्रता से अत्युन्नत राज्य भोगे।

(शेली)

हमारे वर्त्तव्य के पास वह कुर्जी है जो हमारे लिये स्वर्ग
 के द्वार का लाला खोलेगा। न शीघ्रता से और न विलम्ब से,
 वहिद-पथोचित समय पर जो मनुष्य पहुँचेगा उही स्वर्गाय
 दृश्य को देख सकेगा।

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने दैनिक वर्त्तव्य
 की दृढता के साथ परिक्रमा करे।

(गेटे)

जब तुम अपनी आत्मा का देखो तो कड़ो और तीव्र दृष्टि
 के साथ देखो, परन्तु जब दूसरे को देखो तो अनुकम्पा से
 देखो।

(इलाहीज़र विश्वास्त)

अपने घर में उसी प्रकार और धर्म ही धर्म से भोजन
 करो जैसे किसी राजा के घर पर करते हो।

क-पयुशियस

बुद्धिमान मनुष्य यही है जो सकल उपस्थित दान पर न
 उनसे मुह छिपाना है और न घबराता है, बरिक्त शान्ति के
 साथ स्थिर रहता है।

तुम्हारा कर्त्तव्य जिससे तुम परे हटते हो तुम्हें सत्य मार्ग पर चलानेवाला स्वर्ग दूत है।

दया अशक्तों के लिये संसार को कामल बनाती है, और शक्तिमानों के लिये संसार को उन्नत बनाती है।

कभी मत विचारो कि तुम्हारा दुःख स्थिर रहेगा। यह घादल की तरह दूर चला जायगा। यह कभी विचार न करो कि पाप के क्लेश सदैव तुम्हारे ही भाग में बटे हैं। वह एक भयानक स्वप्न की नाई झटपट दूर हो जावेगें, उठो, जागो, पवित्र और हर्षित बने।

हर्ष एक ऐसा सुन्दर, कोमल और पवित्र स्वर्गदल है कि यह पुरुष ही के साथ चल करता है। यह स्वार्थता के साथ नहीं रह सकता। यह केवल प्रेम का सम्बन्धी है।

उत्तमोत्तम भलाई को खोजो और उसे प्राप्त करने के पश्चात् उसका अभ्यास और अनुभव करो। इसमें बहुत गहरे और मीठे आनन्द का स्वाद मिलेगा।

बुद्धिमान बकवाद, गप और असत्य विवाद से बचता है। वह परास्त होने में संतुष्ट और प्रसन्न होता है। जब वह हारता है तो हर्षित होता है कि मेरा एक दोष मेरी समझ में और आगया जिससे मेरी बुद्धि और उन्नत हुई।

यथार्थ मौन जिह्वा का बन्द रखना नहीं, मन का शान्त रखना है।

सत्यता को जान कर फिर तुम्हारे हृदय को भ्रम का दुःख नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप जानने से इस बात का पता लग जायगा, कि सब पदार्थ तुम्हारे आधीन हैं।

प्रातःकाल शीघ्र उठना ही दैनिक कार्यों का उचित और सफल आरंभ करना है। जो मनुष्य देर तक बिछौने पर लेटे

रहते हैं वे कभी उज्ज्वल, हर्षित और हृष्ट युष्ट नहीं रहते, बल्कि वे सदैव चिडचिड़ेपन, झालस्य, दुर्बलता, लीणता, विक्षिप्तता और अशुखी स्वभाव के शिकार बनते हैं। दैनिक कर्त्तव्यों में जो वे झीलापन रहते हैं उसके कारण ही उनके यह भारी मूल्य देना पड़ता है।

शुद्ध विचारों से शुद्ध और सत्यकार्य उत्पन्न होते हैं, सत्यकार्य से शुद्ध जीवन लब्ध होता है और शुद्ध जीवन से सर्वानन्द प्राप्त होता है।

जो मनुष्य अपने कर्त्तव्य को तुच्छ समझकर उसका पालन नहीं करता है वह अपने आपको धोखा देता है।

जैस काय को शक्ति से करने से और भी अधिक शक्ति प्राप्त होती है वैसे ही कार्य को दुर्बलता के साथ करने से दुर्बलता बढ़ती है।

अधिकार और प्राप्तिर्यो नष्ट हो जाती हैं, अनुमतिर्यो बर्बल जाती हैं और मनके उद्वेग परिवर्त्तन शील हैं। परन्तु कर्त्तव्य न प्रसिद्ध होता, न घटता और न बढ्ती या गुरी घटनाओं के तूफान से हिलता है।

कार्य करने में जो कठिनाइयों और कष्ट तुम्हें प्रतीत होते हैं वे उस कार्य में नहीं हैं कि तुम्हारे मन में हैं। यदि उस कार्य की ओर तुम अपना मनाभाव बदल दालो तो देहा मार्ग झटपट सी धा हो जायगा और अशुख आनन्द में परिणत हो जायगा।

आन्तरिक बड़प्पन प्राप्त करने या उद्योग करो, न कि पाहरी प्रशंसा प्राप्त करने का वह तो अपने आप आजायगी।

प्रत्येक कार्य और वस्तु को अनुराग और निस्वार्थता से करो।

कठिनाता के बिना किसी प्रकार की उन्नति, विस्तार और परिवर्तन नहीं हो सकता ।

बड़े आदमी कभी दिखावे को पसंद नहीं करते, वह चुपचाप काम किया करते हैं। और किसी से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते ।

जो लोग केवल दिखावा पर दृष्टि रखने हैं, वे अपने को बड़े हानि पहुंचाते ही हैं, परन्तु साथ में देश और समाज को भी हानि पहुंचाते हैं । एक प्रकार से वे देश और समाज के शत्रु हैं । कारण कि जिस प्रकार वह दूसरों की देखा देखी अपनी शक्ति से बाहर खर्च करते हैं । उसी प्रकार दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी अधिक खर्च करने लगते हैं । समाज में एक व्यक्ति का दूसरे पर बड़ा असर पड़ता है । एक दूसरे को देख कर ही लोग अपने रहन सहन के नियम बनाते हैं । जिस समाज में दिखावा का अधिक प्रचार होगा, उस समाज का शीघ्र पतन हो जायगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ।

जिस मनुष्य में सत्य नहीं उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं है ।

मनुष्य को केवल जिज्ञासे ही नहीं किन्तु मन, वचन, काया से सत्य का पालन करना चाहिये, जो विचार उसके मन में आवें वे सच्चे हों, जो कार्य वह करे वह सच्चे हों, जो मनुष्य भीतर से हो वैसा ही बाहर से अपने को प्रगट करे उसके विचारों, शब्दों और कार्यों में समता हो ।

जेम्स एलन की अंग्रेजी पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद की पुस्तकों से संग्रहीत ।

यदि हमें इस बात का विश्वास हो कि हमारी वीरता और धीरता किसी अप्रत्यक्ष आत्मीय अवस्था में फल प्रद हो रही है

तो हम यह अत्यन्त आपत्तिपूर्ण जीवन बहुत ही प्रसन्नता के साथ बिता सकते हैं ।

(प्रो० जेम्स)

‘उद्योगी मनुष्य को अवसर की कमी नहीं ।

बड़े आदमी कभी ‘द्विस्त्रात्रे को पसन्द नहीं करते वे छुप-छाप काम किया करते हैं । और किसी से अपनी प्रशंसा नहीं चाहते ।

उच्च कोटि की सभ्यता दूसरों की बुराई न करना है । उत्तम सुधारक वह है जिसके नेत्र सो-दय और योग्यता को देख सकते हैं और जो अपने खुद के आदर्श जीवन का उदाहरण देकर अपराधियों को उचित मार्ग पर ला सकता है ।

दुनिया में निर्दोष मनुष्य कोई नहीं है । अतएव दूसरों में दोष ढूढ़ने की आदत को दूर करना चाहिये, इससे सिवा इसके दूसरों को बुरा लगे और उनका जी दुखे और कोई लाभ नहीं ।

जिम मनुष्य की चिह्नचिह्नेपन की आदत है, और जो सदा दूसरों के दोष ढूढ़ता रहता है वह दूसरों की दृष्टि में ता बुरा दाता ही है । परन्तु स्वयं भी सुखा नहीं रह सकता । उसका मन सदैव कृपित रहता है । वह कभी प्रसन्न चित्त दिखलाई नहीं देता ।

उदारता, सहृदयता, निष्कपटता और उत्तम स्वभाव इन के बराबर ससार में कोई भी धन नहीं है ।

सदा अपनी अन्तरात्मा का आदेश मानो ।

सच्चे जीवन का सार ज्ञान है और ज्ञान का सार शान्ति है ।

मनुष्य अपना शत्रु आप ही है । वह काम से, क्रोध से, घृणा से, द्वेष से, जिह्वा लोलुपता और भोग विलास से

अपना नाश अपने आप कर डालता है। परन्तु अपने दुःख का कारण संसार को समझ कर वह संसार को दोषी ठहराता है। दोष तो स्वयं उसी का है।

स्वार्थ के अतिरिक्त मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है। अज्ञानता के सिवाय कोई अन्यकार नहीं और कष्टों और वासनाओं के सिवाय कोई दुःख देने वाला नहीं है।

श्री सत्सङ्गीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

